

التَّأْوِيلَاتُ النُّجُمِيَّةُ في التفسير الإشاري الصوفي

تأليف
الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن محمد
نجم الدين الكبري المتوفى ٦١٨ هـ
وليته تمته عين الحساسة

تأليف
عبد الدولة أحمد بن محمد السعدي المتوفى ٧٣٦ هـ
تمتبه ونسخه وتعليقه قدس سره
الشيخ أحمد فريد الدين

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

التأويلات الخفية

في التفسير الأيساري الصوفي

تأليف

الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن محمد

نجم الدين الكروي

المتوفى ٦١٨ هـ

وليته تمت

عين الحياة

تأليف

علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني

المتوفى ٧٣٦ هـ

تحقيق وتعليق ودراسة

الشيخ أحمد فريد الزبيدي

المجلد الرابع

المحتوى:

من أول سورة الحجر - إلى آخر سورة الفلكوت

دار الكتب العربية
Dar al-Kitab al-'Arabiyya
DKI

أسستها محمد علي بيكوف سنة 1971 بـ بولن - لبنان
Est. by Mohammed Ali Beykoff 1971 Beirut - Lebanon
Fondée par Mohamed Ali Beykoff 1971 Beyrouth - Liban

Title : **AL-TA'WILĀT AL-NAJMIYYAH**

Followed by: **ĀYN AL-HAYĀT**

الكتاب : **التأويلات النجمية**

ريده تنه : **عين الحياة**

Classification: Exegesis of the Qur'an

Author : Najmuddin al-Kubra
and: Ālā'uddawlah al-Simnāni

Editor : Ahmad Farid al-Mizyadi

Publisher : Dar Al-Kotob Al-ilmiah

Pages : 2464 (6 volumes)

Size : 17°24

Year : 2009

Printed in : Lebanon

Edition : 1st

التصنيف : تفسير قرآن

المؤلف : نجم الدين الكبرى
وعلاء الدولة السمناني

المحقق : أحمد فريد المزبدي

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات : 2464 (6 أجزاء)

قياس الصفحات : 17°24

سنة الطباعة : 2009

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى

DKi
Dar Al-Kotob
Al-ilmiah

Edt. by Mohamed Ali Baydoun
1071 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax : +961 5 804813
P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Solah Beirut 1107 2290

هرمون القبة مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +961 5 804 810/11/12
فاكس: +961 5 804 813
ص.ب. 11-9424 بيروت - لبنان
رياض الصلح بيروت 11-72290

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-ilmiah
Beirut-Lebanon No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiah
Beirut-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposera le contrevenant à
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصيد الكتاب
كامل أو مجزأ أو تحميل على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

ISBN 978-2-7451-6241-0

ISBN 2-7451-6241-0

9 782745 162410

سورة الحجر

مكية وأياتها تسع وتسعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① ذُرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ② وَمَا أَهْلَكَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ③ مَا تَتَّبِعُ مِنْ أَمْرٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِجِرُونَ ④ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑤ لَوْ مَا قَالَتُنَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِلَّا مُنْظَرِينَ ⑦ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑧ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ⑨﴾ [الحجر: 1 - 10].

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: 1] إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: 8].

قوله: ﴿الرَّ تِلْكَ﴾ "يشير بكلمة تلك إلى قوله: ﴿الر﴾ أي: كل حرف من هذه الحروف حرف آية من ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ وهي ﴿قُرْآنٍ مُبِينٍ﴾.

(١) قال روزبهان: ﴿الر﴾ فهم النقد بما يرى من فلق الإلهام إخبارًا كبير بصورة الألف واللام والراء، إن الله سبحانه يبين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خبر عن الأولية، ألا ترى كيف قدمها على أول اسمه الله، وبين باللام بحر النفي؛ لأنها شقيقة لام لا، وبين بالراء بحر كشف الربوبية، وظهور أنوار الرؤية، وهذه من شرائط المعرفة، فمن لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين الحقيقة وحق البقاء لا يبلغ إلى بحر الربوبية، ولا يدرك لطائفها، ولا يصل إلى عيان كشف الرؤية بحقائقها، وقد انقلبت هذه الحروف من أماكنها إلهامًا، وإشارة لفهوم الفهماء، وإدراك العلوم والعلماء، ألا تراها في نص صورة الإيمان كيف كانت أولها «بلا إله»، ثم ذكر عمل الإثبات بالألف: «لا الله»، ولم يذكر الزاي؛ لأن الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا إلى البحر الثالث، لأجل ذلك لم يذكر الراء في هذه الكلمة، وهذا سر عجيب لا يعرفه إلا أهل السر من أهل التوحيد، وهي أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء غبرًا بمجموعة عن أسرارها بلسان صاحب الواقعة القلبي.

والألف إشارة إلى آية: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255].

واللام إشارة إلى آية: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [الفتح: 14].

والراء إشارة إلى آية: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: 23] فالله تعالى أقسم بهذه الآيات الثلاث بإشارة هذه الحروف الثلاثة، ثم أقسم بجميع القرآن بقوله: ﴿وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ * رَبِّهَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١) [الحجر: 1-2] يشير إلى النفس الكافرة وصفاتها المتمردة وتمنيها أن ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: 2] أي: مستسلمين لأحكام الله تعالى وأوامره ونواهي، كما استسلم من مؤمني القلب والروح وصفاتها، وذلك يكون عند استيلاء سلطان الذكر على الروح والقلب ونشور صفاتها وتبدلت أحوالها من الأمارية بالمطمئنة، فتمنت حين ذقت حلاوة الإسلام وطعم الإيمان أن كانت من بدء الخلقة مسلمة مؤمنة كالقلب والروح.

وأما قوله: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ﴾ [الحجر: 3] التهديد للنفس ذقت حلاوة الإسلام، ثم عادت المشنومة إلى طبعها واستحلت مشاربها من نعيم الدنيا، واستحسنت زخارفها فيهددها بأكل شهوات الدنيا والتمتع بنعيمها، ثم قال: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما خسروا من أنواع السعادات والكرامات والدرجات والقربات، وما فات منهم من الأحوال السنية والمقامات العلية، وما أورثتهم الدنيا الدنية من البعد من الله والمقت وعذاب نار القطيعة والحرمان.

ثم قال: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾ [الحجر: 4] أي: وما أهلكنا بالخذلان من عاد من قوله: ﴿قَرْيَةٍ﴾ المولى إلى قرية الدنيا ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ أي: إلا ولها مكتوب في أم الكتاب ما كان معلوماً الله في الأزل من سوء أعماله وأحواله ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ [الحجر: 5] حتى يظهر منه ما هو سبب هلاكه واستوفت نفسه من الحفظ ما يبطل

(١) اعلم أن (رُبَّ) متقلة أو مخففة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل، فقال المفسرون: معنى قلة، ودأوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقبة، فإذا صاروا إلى أنفسهم، ورجعوا إلى عقولهم، غموا ذلك، وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع أوقاتهم، لا في بعض الأحيان.

الحقوق ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ [الحجر: 5] بحظه بعد استيفاء أسباب هلاكه وعذابه ﴿وَقَالُوا﴾ [الحجر: 6] يعني: النفوس المرتدة المتمردة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ [الحجر: 6] هذا الخطاب مع القلب الذاكر ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: 6] إذ توقعت من المتمردة الإسلام.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ﴾ [الحجر: 7] أي: هلا تأتينا بصفات الملائكة المتقادين، وحتى إذا اتصفنا بصفاتهم نؤمن بما أنزل إليك من مواهب الحق تعالى، فيه إشارة إلى أن النفس الأمارة بالسوء لا تؤمن بما أنزل الله إلى القلوب من الأنوار الإلهية حتى تصير مطمئنة موصوفة بصفات الملائكة، وتنورت بإشراق أنوار تجلي صفات الله تعالى ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الحجر: 7] أنك تريد لنا الهداية فأجابهم القلب: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ [الحجر: 8] أي: ما تنزل الصفات الملائكية ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: 8] أي: إلا بالنفس مطمئنة مستحقة مستعدة بهذه الصفات ولو أنزلت قبل أوانها وكمال استعدادها القبول ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: 8] أي: مؤخرين من الهلاك والتلف لضيق نطاق طاقتهم.

ثم أخبر عن سطوة سلطان الذكر أي: أنها محفوظة بكلام الحق بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] إلى قوله: ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مِّنْسُخَرُونَ﴾ [الحجر: 15]

قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: 9] أي: في قلوب المؤمنين وهو قوله: ﴿لَا

(1) الذكر صفته، وصفته قائمة بذاته، وهو منزّه عن تغيير كل مغيرات، نزلنا القرآن في قلوب العارفين وصدور الموقنين وأسرار الموحدين وإنا له لحافظون، من غالفتم القرآن يحفظ قلوب الصديقين والصادقين بها حفظ قرآنه عن شكوك النفس، ومغالطة الشياطين، وحركات الضمائر بالخطرات المذمومة، وأيضاً كاشفنا عن أسرارها في قلوب أوليائنا، وبها كشفنا منه لهم حافظون بحفظها في صميم أسرارهم، ويحفظ أسرارهم عن غير فهم حقيقي.

قال ابن عطاء: نحن أنزلنا هذا الذكر شفاءً وبياناً وقرآنًا وفرقاناً؛ ليهدي به من كان موسوماً بالسعادة، منور بتقديس السر عن المخالفة، وإنا له لحافظون، وإنا نحفظه في قلوب أوليائه، ونستعمل به جوارح الخواص من عبادنا. يقال: أخبر أنه حافظ القرآن، وإنا يحفظه بقراءته، فقلوب القراء خزائن كتابه، وهو لا يضيع حفظه كتابه، فإن في تضييعهم تضييع كتابه.

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿[الصافات: 35] نظيره ﴿كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ [المجادلة: 22]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: 4] والمنافق يقول: لا إله إلا الله، ولكن لم ينزله الله في قلبه فلم يحصل فيه الإيمان ﴿وَلِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] أي: في قلب المؤمن، ولو لم يحفظ الله الذكر والإيمان في قلب المؤمن لما يقدر المؤمن على حفظه؛ لأنه ناسي وأسلكه الله في قلبه.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الحجر: 10] أي: أسلكننا الإيمان والكفر في قلوب ﴿شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحجر: 10] فمن أسلكننا في قلوبهم الكفر.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ⑪ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ⑮ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ⑯ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ⑰ إِلَّا مِنْ أَمْتَقَ السَّمْعِ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ⑱ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ⑲ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَكُمْ لَعْنٌ بَرَزَيْنَ ⑳﴾ [الحجر: 11 - 20].

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الحجر: 11] ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ﴾ [الحجر: 12] أي: الكفر ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الحجر: 12].

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الحجر: 13] بواسطة جرمهم فإنهم بالجرم يسلك الكفر في القلوب كما يسلك الإيمان بالعمل الصالح في القلوب فنظيره قوله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 155]، ﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحجر: 13] أي: سنة الله مع الأولين فهكذا سنة الله مع الآخرين.

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الحجر: 14] أي: على الذين أسلكننا الكفر في قلوبهم ﴿بَابًا﴾ من سماء القلب ﴿فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُجُونَ﴾ أي: يصعدون سماء القلب ﴿لَقَالُوا﴾ من سفاهة الكفر: ﴿إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ [الحجر: 15] أي: سدت أبصار قلوبنا وسحرت بتوهم الصعود في السماء ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ [الحجر: 15] في رؤية فتح باب السماء وليس هناك فتح باب الهيبة.

ثم أخبر عن حفظ السماء بالنجوم عن الشيطان المرجوم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الحجر: 16] إلى قوله: ﴿وَمَنْ لُّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: 20].
قوله: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الحجر: 16] أي: في سماء القلب بروج الأطوار فإن للقلوب أطوارًا كما للسماء بروجًا، وكما أن البروج منازل السيارات فكذلك الأطوار منازل شمس المشاهدات، وأقمار المكاشفات، وسيارات اللوائح والطوالع ﴿وَزَيَّنَّاها﴾ [الحجر: 16] بهذه الأنوار ﴿لِلنَّاطِقِينَ﴾ [الحجر: 16] السائرين إلى الله من أهل النظر⁽¹⁾.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾⁽²⁾ [الحجر: 17] من وسواس الشيطان

(1) قال الورنجي: أخبر بجلاله وعز كبريائه عن سموات الذات، وأبراج الصفات، وأنه كشف أنوارها وأسرارها لنظار الأرواح والعقول والقلوب؛ لتسير في أبراجها بقدر قوتها من قوى السعادة والتوفيق، فكواكب الأرواح تسير في أبراج الأزليات والأبديات، ونجوم العقول تسير في أبراج أنوار العظمة والكبرياء، وسيارات القلوب تسير في برج سنا الجلال والجمال، وأقمار الأسرار وشموسها تسير في بروج سبجات الذات، فتحصيل الأرواح من أماكنها وسيرها التوحيد والتجريد والتفريد، وتحصيل العقول من سيرها المعارف والكواشف، وتحصيل القلوب من سيرها العشق والمحبة والشوق والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط، وتحصيل الأسرار من سيرها الفناء والبقاء والسكر والصحو، ولكل عارف وموحد ومحِب وشائق وصادق ومخلص ومريد من كل برج من أبراج الصفات له نظر ولهم وعلم ومعرفة وكشف ومقام وعمل ونطق وإشارة وعبادة ووجد وحال وأدب وأفعال وما لا يتناهى من دنيات ثمار المشاهدات ولطائف المكاشفات؛ لأن منابعها الصفات المنزّمة عن الحدود والعلات، ومز سار في أبراج الصفات يرى منابع الصفات، وهي عيون ألوهية الذات، سبحانه من عظم شأنه وتقدست أسماؤه وصفاته وذاته عن أوهام الخليفة، ومن إدراك قلوب البرية، وذلك قوله بوصف تنزيهه: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾.

(2) قال الورنجي: منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطالين والمذميين والمبطلين الزائغين عن الحق المقبلين على الخلق، هذا من أعالي دقائق الإشارات، وإشارة الأدنى أنه تعالى جعل في سماء الأرواح أبراج أنوار تجلي صفاته وذاته، فسيارات أنوار الصفات والذات تسير في أبراج مهما، وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والذات لسكان أرض القلوب من أنظار العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقمار الصفات وشموس الذات من حيث التجلي لا من حيث كينونة الحلول، فتستشرف على أسرار معارف جوده ووجوده، فلكل نظر منها فائدة في القلوب من المواجهيد والحالات والمعاملات والمقامات، مثل الوجمل والخشية والندم والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية والربوبية، فتمت تلك القلوب بما رأت تلك العقول من أبراج سماء

وهو اجس النفس الأمارة المرجومة؛ لثلاث سترق النفس السمع من ملائكة صفات الروح والقلب من أوصاف المشاهدات وأصناف المكاشفات كلمات حق وتضم إليها من تسويلاتها وتلقبها إلى الإخوان وتتفاخر بها عليهم.

﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ﴾ [الحجر: 18] أي: ولكن من استرق السمع من النفس والشيطان ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: 18] أي: أدركته شعلة من أنوار تلك الشواهد فتحرق الباطل وتبين الحق.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ [الحجر: 19] أي: أرض البشرية بسطت على وجه ماء الروحانية ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [الحجر: 19] أي: جبال صفات القلب والعقل فإن أرض البشرية تميد كنفس الحيوانات، أي: لمن أرساها الله بجبال العقل وصفات القلب ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ [الحجر: 19] في أرض البشرية ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ [الحجر: 19] بميزان الحكمة، يشير إلى أن بنايات الحق فيها بنيت وهي من صفات كل شيء بقدر ما يحتاج إليه الإنسان في تكميل نفسه والسير إلى الله وهو قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ [الحجر: 20] وهي أسباب الوصول والوصال ﴿وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: 20] وهو جوهر المحبة فإنه ليس غذاؤه من أوصاف الإنسان ولا من كسبه وإنما غذاؤه من مواهب الحق وتجلي جماله.

﴿وَلَنْ يَنْفَعُوا إِلَّا جِندًا خَرَجْنَاهُمْ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ ١٦ ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُنُوزَهُ وَمَا أَنْشَرْنَاهُ إِلَّا بِخَيْرِينَ﴾ ١٧ ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ غَنِيٌّ وَنُفِثُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ ١٨ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَلْكَافِرِينَ﴾ ١٩ ﴿وَلَنْ يَكُفَّكَ هُوَ بِحُشْرِهِمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ٢٠ [الحجر: 21 - 25].

الأرواح الوجد والهيجان والهيمان والوله والزفرات والنعبرات، صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة شهابهم أنوار جود الله، يظهر من وجوههم سنا وجود الله، سبحانه الله، من هم وأين ماوهم؟ طوبى لهم، ثم طوبى خم ثم بفضلله وجود حفظ تلك البروج من هواجسات النفوس ووساوسات الشياطين.

ثم أخبر عن دقائق خزائنه كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: 21] إلى قوله: ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجر: 25].

قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: 21] يشير إلى أن لكل شيء خزائن مختلفة متناسبة له كما لو قدرنا شيئاً من الأجسام، فله خزانة لصورته وخزانة لاسمه، وخزانة لمعناه، وخزانة للونه، وخزانة لرائحته، وخزانة لطعمه، وخزانة لطبعه، وخزانة لخواصه، وخزانة لأحواله المختلفة الدائرة عليه بمرور الأيام، وخزانة لنفعه وضره وخيره، وخزانة لظلمته ونوره، وخزانة لملكوته وغير ذلك وهو خزانة لطف الله وقهره، وما من شيء إلا وفيه لطف الله وقهره مخزون وقلوب العباد وخزائن صفات الله تعالى بأجمعها.

﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: 21] أي: وما ننزل أشياء مما في خزائنه إلا بقدر ما هو معلوم منا في الأزل لحكمتنا البالغة المقتضية لإيجاده وإنزاله ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ﴾ [الحجر: 22] أي: رياح العناية ﴿لَوَاقِحَ﴾ يلقح في أشجار القلوب ليحمل بأزهار الشواهد وأثمار الكشوف، كما قال بعضهم: رياح الكرم إذا هبت على أسرار العارفين أعتقتهم من هواجس أنفسهم ورعونات طباعهم وفساد هواهم ومراداتهم، وتظهر في القلوب نتائج الكرم وهو الاعتصام بالله والاعتماد عليه والانقطاع عما سواه إليه

(1) قال الورنجي: قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم أمكنت بالنفوس عن الحكم.

وقال سهل: أخص خزائن الله في الأرض قلوب أوليائه التي هي محل معرفته وغيبه ومحل نظره، فمن حفظ تلك الخزانة بالذكر الدائم والمراقبة عمر الله قلبه بالرجوع إليه على دوام الأوقات والإعراض عما سواه.

وقال: خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على كل ما هو موهوم الحدوث.

ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله في الخزانة جواهر من كل صنف، فحقائق العقل جواهر ومنعها في قلوب أقوام، ولطائف العلم جواهر، وبدائع المعرفة جواهر، وأسرار العارفين مواضع سره، فالنفوس خزائن توفيقه، والقلوب خزائن تحقيقه، واللسان خزائن ذكره.

ويقال: أرواح قلوب الفقراء عن تحمل المنّة من الأغنياء فيما يعطوهم، وأرواح الأغنياء عن مطالبة الفقراء منهم شيئاً، فليس للفقير صرف القلب من الله إلى مخلوق، ولا افتقار منه لأحد، ولا للغني بقليل منه لأخذ ذلك الملك كله، والأمر بيد الله فلا قادر على الإبلاغ إلا الله.

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الحجر: 22] أي: سماء الهداية ﴿مَاءً﴾ [الحجر: 22] بالحكمة والموعظة ﴿فَأَسْقَيْنَا كُنُوزَهُ﴾ [الحجر: 22] ليربي به الأخلاق الحميدة والأوصاف الكريمة ويشمر الأعمال الصالحة ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ﴾ [الحجر: 22] أي: لماء الحكمة ﴿بِخَازِينٍ﴾⁽¹⁾ [الحجر: 22] في أصل الخلقة وأنه لفي خزانة الحق تعالى ينزل على من يشاء لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 269] والحكمة صفة من صفاته ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ وليست الحكمة من صفات المخلوقين، وإنما سمي الفلاسفة الحكمة هي المعقولات وهي من نتائج العقل والعقل من صفات المخلوقين فكما لا يجوز أن يقال لله: «العاقل»، لا يجوز أن يقال للمخلوق: «الحكيم» إلا بالمجازات أثناء الله الحكمة ﴿وَأِنَّا لَنَعْنُ نُحْيِي﴾ قلوب أوليائنا بأنواع رجالنا ﴿وَنُمِيتُ﴾ نفوسهم بسطوة نظرات جلالنا ﴿وَنَعْنُ الْوَارِثُونَ﴾⁽²⁾

(1) قال البقلي: غرس في قلوب أوليائه أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوته وجبروته، ثم أرسل عليها رياح لطفه بكشف جماله فما؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثمار محبة وشوقه وعشقه، ثم سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت، كل غصن منها حكمة من حكمه، وعلما من علومه، وخبرا من غيبه، وسرا من أسرارهِ، وحقيقة من حقائقه بها ناسم الأنس، وتورها لطائف القدس، وزهرها من لوائح الاتصاف، ووردها من لوازم الذات، وفواكهها حياة مرضى المريدين تشفيهم من داء الفراق، وتربيهم بترياق الوفاق، فكل سالك عارف عاشق محب واله سقاء الحق من مطر لطفه من بحار كبرياته شربات مفرحات الأفراح بأقداح الأرواح؛ فيصير سكران جماله من حب جلاله هائما من شوقه إلى وصاله، فلا العاشق الشائق يسكن من سكره، ولا من سقي شرابه، ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله.

(2) قال البقلي: نحى بمشاهدتنا قلوب المنقطعين من موت الفراق، ونميت نفوس المريدين بالخوف عنا وفهر عظمتنا عن حياة الشهوات، وأيضا نحى الأرواح بتجلي بقائنا عن موت فنائها في مشاهدة قدمنا، ونفينا عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وأزلنا، نحى أسرار العارفين بجمالنا ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنها، ونحن الوارثون ما عليها من أحكام الربوبية وما لها من أحكام العبودية.

قال الواسطي: نحى مَنْ نشاء بنا، ونميت من نشاء عنه.

قال بعضهم: نحى أقواما بالطاعة ونميت أقواما بالمعصية.

وقال البراق: نحى القلوب بنور الإيمان ونميت الأنفس بإتباع الشهوات.

وقال أبو سعيد الخزاز: الحى من العباد من الحق حياته، والميت منهم من جر كأنه بقاؤه. وقيل: نحى القلوب بالمشاهدة، ونميت النفوس بالاستتار.

وقال الجريري: كم مَنْ حى حياته موته، وميت موته حياته.

وقال سهل: نحى أهل الصفوة بمعرفتنا والإقبال علينا، ونميت المخالفين بإنكارنا والإعراض عنا.

بعد إفناء وجودهم ليبقوا ببقائنا.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: 24] أي: علمنا في الأزل من المتقدم إلينا بنا ومن المتأخر منا بالخذلان، وأيضاً من المتقدم عند خروجه من العدم ومن المتأخر، وأيضاً من المتقدم إلى الوجود ومن المتأخر في العدم، فإن في العدم من مقدورات الحق ما لا نهاية له ﴿وَإِنْ رَبِّكَ هُوَ يُخَشِّرُهُمْ﴾ [الحجر: 25] أي: يحشر المتقدمين إلى حظائر قدسه بفضله وكرمه ويحشر المتأخرين إلى أسفل السافلين بقهره وعزته ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ [الحجر: 25] بحكمته يحشر كل طائفة من الفريقين إلى ما هم مستحقين به ﴿عَلِيمٌ﴾ [الحجر: 25] باستحقاق كلا الفريقين.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ٢٦ ﴿وَلَلَّذِينَ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ ٢٧ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ٢٨ ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا لَهُ سَلَامٌ﴾ ٢٩ ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ ٣٠ ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ ٣١ ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ الْأَنْتَ كُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ ٣٢ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ٣٣ [الحجر: 26 - 33].

ثم أخبر عن استحقاق كلا الفريقين أنه من تركيب الجنسين مختلفين لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ [الحجر: 26] أي: قوله جزء مقسوم وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ٣٣ [الحجر: 26] ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ

وقال: أيضاً نحى النفوس السعيدة بمتابعة القلوب الرضية، ونميت النفوس الشقية بمتابعة الهوى والشهوات.

وقال الأستاذ: نحى القلوب بالمشاهدة، ونميت نفوسهم بالمجاهدة. ويقال: نحى المرادين بذكره، ونميت الغافلين بهجره. ويقال: نحى قوماً بأن يلاطفهم بلطف جماله، ويميت قوماً بأن يحجبهم عن نيل أفضاله.

(١) غلط الملعون في دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية، وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأنه ظن أن محض العبودية صورة السجود والركوع، ولم يعلم أن متابعة أمره بأوجه، هي خالص العبودية، وينبغي أن يتابع أمر معبوده، ولم يأمر بشد الزنار مثلاً، ولا يبالي بأن يشد على وسطه الزنار؛ لأن العاشق الصادق يأخذ أمر معشوقه، ولا يخالفه في جميع مراده، ولو كان مشفقاً على محبوبه بأن يخلص عبادته له،

مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: 27] يشير إلى أن خاصية نفس الإنسان ما تتولد من الصلصال ومن الحمأ المسنون بما يتولد من نار السموم وهي صفات شيطانية وما تغرس فيه الملائكة داؤه بنظر الملكية في ملكوته ﴿قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 31] لأنهم نظروا إلى شخصه وهيكله ولم يشاهدوا اختصاصه بإضافة روحه إلى حضرته، وخلقت بيده، واستقامة تساوي قلبه ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] وتعليم الأسماء والإشراف على الغيوب بأنوار القلوب، فما زاد على ما تولد من إنسانية فهو من نتائج تعليم الأسماء واختصاصه بالإضافة والنفخة وغيرها من المواهب ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: 28] أي: من هذا الصلصال الذي شاهد نموه وطعتم فيه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ [الحجر: 29] بجعله قابلاً لنفختي وللروح المضاف إلي ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ يشير بتشريف هذه الإضافة إلى اختصاص الروح بأعلى المراتب من الملكوت الأعلى وكمال قربه إلى الله، كما قال: ﴿وَنَحْنُ

فإذا رد قوله ونازع إرادته، كيف له شفقة على محبوبه؟ يا ليت لو رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن آدم عليه السلام كان قبلة الظاهر كالكعبة، ولا يقع السجود إلا في مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير ولا مقام إلا من مقام الامتحان، وظن الملعون أنه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره، وهناك لا غير لأن في حقيقة عين الجهال ما هو إلا هو، ولو كان نظره صحيحاً لم يلتفت إلى الوسائط؛ لأنه في عين الجمع، الدليل والمدلول واحد من حيث الحقيقة لا من حيث الرسوم، فيبقى الملعون جاهلاً عن معرفته عين الجمع، وقد غلط أيضاً أفراداً عن الحدوث؛ لأنه كان محجوباً بنظرين، نظر إلى آدم عليه السلام ونظر إلى نفسه؛ فأما نظره إلى آدم عليه السلام قوله: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ﴾، وأما نظره إلى نفسه قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾. ولو كان صحيح القول في نظره إلى عين الوجدانية يسقط عنه رؤية الغير في البين، ظن أنه عالم بالله، وقد وصل إلى عين الحقيقة، ولم يعرف أنه ما وصل إلى أدنى المقامات، ولو كان في محل التحقيق ما أحاله الحق إلى خدمة حادث من الخدثان، عرفه أنه لم يكن أيضاً مبتدأ من أهل الإرادة في أول درجات العبودية، ولو كان صادقاً في إرادته لأكل تراب قدم آدم عليه السلام؛ لأن المريد ملهوف واله بإرادته ومحبه لمقتداه، ولكن إيش ينفعه، وهو كان مريداً لا مراداً؛ لأنه كان معجباً برأيه، ناظر إلى نفسه في إرادته وعبادته، فقد حصل له الإنكار على مشايخه في زمانه، وسقط من عين الحق وعيون أصفياه إلى صهوات الرياسة والضلالة، نعوذ بالله من الخور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. ومن الرياء بعد الإخلاص.

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق:16] وإلى اختصاصه بقبول النفخة فإنه شُرِّفَ بهذا التشريف وُخِّصَ به من سائر المخلوقات ﴿فَقَعُّوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر:29] وذلك لأن الروح لما أرسلت من أعلى مراتب القرب بنفخة الحق تعالى إلى أسفل سافلين القالب كان عبورها على الروحانيات والملائكة المقربين، وهم خلقوا من النور فاندرجت أنوار صفاتهم في نور صفاتها كما تدرج أنوار الكواكب في نور الشمس، ثم عبر على الجن والشیاطین فاتخذ زبدة خواص صفاتهم، ثم عبر على الحيوانات فاستفاد منهم الخواص والقوى، ثم تعلق القالب بالمخلوق بيد الله بالتخمير وقهره المستعد لقبول التجلي، فلما خلق الله آدم تجلى فيه، قال لأهل الخطاب وهم الملائكة والجن: ﴿فَقَعُّوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر:29] لاستحقاقه كماله في الخلقة ولشرفه بالعلم وقابليته للتجلي.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ﴾ [الحجر:30] لما فيهم من خصوصية العبادة، عبادة النورية واختصاص العلم بقبول النصح ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر:31] لاختصاصه بالتمرد، تمرد التأدية والجهل الذي هو مركون فيه ولحسابه أنه عالم إذ قال له ربه: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر:32] أي: ما حجتك في الامتناع عن السجود؟ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر:33] أي: حجتني أنك خلقتني من نار وهي جوهر لطيف نوراني علوي وخلقته من طين وهو كشف ظلمياني سفلي، فأنا خير منه بهذا الدليل. فاستدل بهذا الاستدلال لرأي آدم ينبغي أن يسجد له لفضله عليه، ومن غاية جهالته وسخافة عقله فهم من بين كلامه إن الله أخطأ فيما أمره وأمر الملائكة بسجود كرم، وحسب أن الله تعالى جعل استحقاق آدم السجود للملائكة في بشرية آدم وخلقته من الطين وهو بمعزل عما جعل الله استحقاقه للسجود في سر الخلافة المودعة في روحه المشرف بشرف الإضافة إلى حضرته المختص باختصاص نفخة العلم بالأسماء كلها المستعد لتجلي جماله وجلاله فيه.

ومن هاهنا قيل لإبليس أنه أعور؛ لأنه كان بصيراً بإحدى عينيه التي يشاهد بها بشرية آدم، وما أودع فيه من الصفات الذميمة الحيوانية السبعية المؤذية المتولد منها الفساد وسفك الدماء، وإنه كان أعمى بإحدى عينيه التي يشاهد بها سر الخلافة المودعة في

روحانيته، وما أكرم به من علم الأسماء والنفخة الخاصة وشرف الإضافة إلى نفسه وغير ذلك من الاصطفاء والاجتباء.

﴿ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَتَّبِعَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُخَوِّبَهُمْ فِي السَّمَاءِ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝ إِنَّ الشَّافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَغِيُونَ ۝ أَتَدْخُلُونَهَا يَوْمَئِذٍ ءَامِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ ﴾ [الحجر: 34 - 48].

فلما أبى السجود متعللاً بهذه العلامات ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ [الحجر: 34] أي: من صورة الملائكة وصفاتها ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: 34] أي: غاية البعد ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ [الحجر: 35] مطروداً مردوداً من قرب الجوار بالنار ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الحجر: 35] وهو يوم الجزاء وإنجاز الوعد بالوفاء، وفيه أيضاً إشارة إلى أن إبليس النفس مأمور بسجود آدم الروح ومن دأبه وطبعه الإباء عن طاعة الله والاستكبار على خليفة الله والامتناع عن سجوده وذلك في بذر خلقتها على ﴿فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30] فلما أمر إبليس للسجود وأبى ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ [الحجر: 34] أي: من فطرة الله المستعدة لقبول الكفر والإيمان ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: 34] مطرود من جوارنا؛ لأنك قبلت الكفر دون الإيمان.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ [الحجر: 35] وهي من نتائج صفات القهر، أي: مقهوراً مبعداً عن صفات عبادنا المقبولين ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الحجر: 35] أي: إلى أن يولج الدنيا في نهار الدين، وتطلع شمس شواهدنا من مشرق الروح، وتصير أرض النفس مشرقة بأنوار الشواهد، فتكون مطمئنة متبدلة صفاتها الذميمة الحيوانية المظلمة بالأخلاق الروحانية الحميدة النورانية المستحقة لخطاب ﴿أَرْجِيهِ﴾ [الفجر: 28].

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: 36] أي: الأرواح في قيامة العشق

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: 37-38] وهو وقت يتجلى فيه لأرواح العشاق فينعكس نور التجلي من الأرواح المقدسة له ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 30] أي: جوارِي وقربي ﴿قَالَ﴾ [الحجر: 39] إبليس النفس ﴿رَبِّ يَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر: 39] أضللتني عن طريق الهداية ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحجر: 39] أي: أزين للأرواح في أرض البشرية من الأعمال الصالحات التي تورث الأخلاق الحميدة وبها تربية الأرواح وترقيها إلى أعلى درجات القرب ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: 39] عما كانوا عليه من الأعمال الروحانية الملكية التي لا ترقى إلا بها ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾⁽¹⁾ [الحجر: 40] الذين أخلصتهم عن حبس الوجود بجذبات الطاعة وأفنتهم عنهم بهدايتك.

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: 41] معناه هذا مقام أهل الاستقامة في السير في الله المعتصمين بالله المنقطعين عن غيره ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: 42] أي: حجة تتعلق بهم بتلك الحجة للهداية، أو العناية فإنهم بلا هم، وإن من خصوصية العبودية المضافة إلى الحضرة المحمدية عما سوى الحضرة ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42] الذين بلا هم وإن من خصوصية العبودية أضلوا عن السير في الله بالله ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الحجر: 43] البعد والاحتراق من الفراق ﴿لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

(1) الحاصل: إن عباد الله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلصوا عن شوائب النفسانية في أعمالهم وأحوالهم، وهم على خطر في الجملة لبقاء شيء من نفوسهم، ومنهم المخلصون بالفتح؛ وهم الصديقون؛ بمعنى أنهم تخلصوا عن شوائب الغيرية، كما تخلصوا عن شوائب النفسانية، فهم قاننون عن نفوسهم، باقون برهم لا يدللشيطان عليهم أصلاً؛ لأن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها الأصل في الفساد، فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة؛ عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس المطمئنة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان.

ولقد غلب عاصم على غيره من القراء في قراءة الفتح، والله درّه معرفة، فإن المستثنى من العباد؛ إنها هم لا غيرهم، وإن كان غيرهم أيضاً ممن يتذكر ويُبصر؛ لكن أين المخلط من غيره، فإنه ما دامت بقية من النفس؛ فصاحبها غير محفوظ بالكلية، وقد عُرف بين الأولياء إن الكُمل محفوظون؛ بل معصومون إلا أن العصمة تُقال في الأنبياء، والحفظ في الأولياء فرقاً بين المقامين.

[الحجر: 43] ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ [الحجر: 44] من الحرص والشر والحقد والحسد والغضب والشهوة والكبر ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ﴾ من الأزواج المتبعين بصفاتهما ﴿جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ بحسب الاتفاق بصفاتهما.

ثم أخبر عن المتقين بأنهم آمنون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: 45] إلى قوله: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الحجر: 84].

قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الحجر: 45] الاتقاء على ثلاثة أوجه: اتقاء عن محارم الله بأوامر الله، واتقاء عن الدنيا وشهواتها بالآخرة ودرجاتها، واتقاء عما سوى الله بالله وصفاته. والمتقون هم الفانون عن أنفسهم وصفاتهم الباقيون بالله وصفاته ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: 45] أي: جنات حظائر القدس وعيون الحكمة الإلهية والعلوم اللدنية ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46] أي: بجذبات العناية والسلام من الله هو الجذبة الإلهية آمنين من موانع الدخول والخروج بعد الوصول وفيه إشارة إلى أن السير في الله لا يمكن إلا بالله وجذباته كما كان حال النبي ﷺ ليلة المعراج تأخر عنه جبريل في سدرة المنتهى وبقي عند الرفرف في مقام قاب قوسين ما وصل إلى مقام أو أدنى وهو كمال القرب إلا بجذبة أذن مني فبسلام الله سلم من موانع الدخول والخروج بعد الوصول.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾ [الحجر: 47] من موانع الدخول والوصول يشير إلى أن أهل الدخول والوصول هم المتزوعون عن صدورهم على أوصاف البشرية من أماراة النفس وصفاتها الذميمة، وأنها لا تتزع من النفس إلا بنزع الله إياها ومن لم يُنزع عنه الغل لم يأمن من الخروج بعد الدخول كما كان حال آدم ﷺ لما دخل الجنة قبل تزكية النفس ونزع صفاتها أخرج منها بالغل الذي كان من نتائجه ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ [طه: 121-122] ونزع عنه الغل بالتوبة وهداه إلى الجنة ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: 47] في المراتب بعضهم لبعض أي: لكل قوم من أهل التقوى إخوان على قدر تقربهم متقابلين في الدرجات ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ [الحجر: 48] من الحسد لبعضهم على درجات بعض ﴿وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: 48] يشير إلى أن أهل

كل درجة مقيمون في تلك الدرجة لا خروج لهم منها إلى درجة تحتها ولا فوقها وهم راضون بذلك؛ لأن غل الحسد متزوع منهم.

﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥١ ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٢ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥٣ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَهْلُونَ ٥٤ قَالُوا لَا تُجَلِّ لَنَا بُشْرَكَ بِئْسَ لَكُمُ عَلِيمٌ ٥٥ قَالَ أَمْثُرْتُمُونِ قَالَ أَنْ مَسَّاهُ الْعُكْبَرُ فِيمَ تُبْشِرُونَ ٥٦ قَالُوا بِشْرَتَكَ وَالْحَقُّ قُلَّا تَكُنْ مِنَ الْقَتْلِيِّينَ ٥٧ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٨ ﴾ [الحجر: 49 - 56].

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49] لأنه يشير إلى أن المختصين بعبوديته هم الأحرار عن رق عبودية ما سواه من الهوى والدنيا والعقبى وهم مظاهر صفات لطفه ورحمته ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: 50] ذلك لمن يكون عبد الهوى والدنيا وما سوى الله وأنه مظهر صفات قهره ووعيده، وفيه إشارة أخرى إلى أن سير السائرين وطيران الطائرين في هواء العبودية وقضاء الربوبية إنما يكون على قدمي الخوف والرجاء وبجناحي الأنس والهيبة معتدلاً فيها من غير زيادة إحداها على الأخرى. ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحجر: 51] "قد مضى تحقيق هذه القصة وقصة لوط في سورة هود. فأما في قصة إبراهيم عليه السلام، فإشارة أخرى إلى أن بشارته ﴿بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الحجر: 53] مع كبره وكبر امرأته بشارة للطلاب الصادق أنه وإن كان مسناً وقد ضعف جسمه وقواه وعجز عن جهاد النفس ومكابذتها واستعمالها في مباشرة الطاعات والأعمال البدنية يوسوسه الشيطان من نيل درجات القربة، لأن أسباب تحصيل الكمال قد تنامت ومعظمها العمر والشباب؛ ولهذا قال المشايخ: الصوفي بعد الأربعين نادر ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ﴾ [الحجر: 56]".

﴿قَالَ فَمَا خَتْبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٥٩ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٦٠ وَإِنَّا لَنَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٦١ إِلَّا أَمْرَانَهُ قَدَرْنَا لَهَا بُرْهَانًا وَمِنْ الْقَبِيلِ ٦٢ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ

(1) من آية (52) إلى آية (55) لم يتعرض المصنف رحمه الله لشرحها.

(2) من آية (57) إلى آية (74) لم يتعرض المصنف رحمه الله لشرحها.

الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَاءٍ كَاثِرٍ فِيهِ يَمْشُونَ ﴿١٣﴾ وَابْتِغَاءَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَأَنْجِعْ أَزْوَاجَهُمْ وَلَا يُلَاقُوا مِنْكَ لَحْظًا وَامْكُنْوا حَيْثُ تُمْرُونَ ﴿١٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿١٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا سُبُلًا ﴿١٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُفْزِرُونَ ﴿١٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتٌ لِّكَ كُنَّ فَعِلِينَ ﴿٢١﴾ لَعَنَّا إِنْهُمْ لَئِنْ سَكَرْتُمْ لَأَقْبِرَنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ فَخَذَّاهُمْ فَاصْتَبَهُ مُشْرِقُونَ ﴿٢٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَاطِمًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبْلَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٢٤﴾ [الحجر: 57 - 74].

ويتقرب إليه بالأعمال القلبية ليتقرب إليه وبه بأصناف الطافه الربوبية وجذبات أعطافه، فيخرج من صلب روحه ورحم قلبه غلامًا عليًا بالعلوم اللدنية والرسوم اللدنية، وهو واعظ الله الذي في قلب كل مؤمن، وفي القصص المذكورة في الآيات أيضًا إهلاك الأمم الماضية، وإنجاء الأنبياء والمؤمنين منهم اتعاظ وانتباه ووعد ووعيد وتأديب لهذه الأمم المعترين منهم.

كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّعِينَ﴾ [الحجر: 75].^(١)

﴿وَإِنَّمَا لِسِبِيلٍ مُّغِيرٍ ﴿٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّمَا لِيَا أَمْرٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠﴾ وَابْتِغَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١١﴾ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ مِنَ الْإِثْمِ الْيُسْوَىٰ مَا يَنْبَغُ ﴿١٢﴾ فَخَذَّاهُمْ فَاصْتَبَهُ مُصْبِحِينَ ﴿١٣﴾ مَا أَهْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾ [الحجر: 76 - 84].

وهم أصحاب القلوب المتوسمة بشواهد أحكام الغيب المكفوفة في غيب الغيب ليعبروا بأحوالهم ويحسبوا عن أفعالهم؛ لئلا يكونوا من المنتقمين الذين قال الله فيهم: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الحجر: 79] ويتفرقوا بمعرفة بعض مرتبة من مراتب النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿لَعَنَّاكَ﴾ [الحجر: 72] وأنه لمرتبة ما نالها أحد من العالمين إلا سعيد المرسلين وخاتم النبيين ﷺ من الأزل إلى الأبد وهي أنه تعالى قسم بحياته وذلك، لأنه ﷺ كان حيًا بحياته فانيًا عن نفسه باقيًا بربه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ [الزمر: 30] أي: ميت عندك

(1) من آية 76 إلى آية 84 لم يتعرض المصنف ﷺ لشرحها.

حي بنا وهو مختص بهذا المقام المحمود.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ٨٦ وَلَقَدْ مَآبِتَهُكَ سَبْعًا مِّنَ النَّهَارِ وَالْفُرَاتِ الْعَلِيمُ ٨٧ لَا تَدْنُ مِنْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَتَخُفُّ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ٨٨﴾ [الحجر: 85 - 88].

ثم أخبر عن الإحسان مع المحسن والإساءة مع المسيء بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: 85] إلى قوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 88].

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: لإظهار الآيات الحق بالحق لأرباب الحق المكاشفين بصفات الحق فإنه لا شعور للسموات والأرض وما بينهما غير الإنسان بأنها مظهر لآيات الحق، وإنما الشعور بذلك للإنسان الكامل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190] وهم الذين خلص لب أخلاقهم الربانية عن قشر صفاتهم الإنسانية، وفيه معنى آخر ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ﴾ أي: سموات الأرواح ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: أرض الأشباح وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار والخفيات إلا بالحق ومظهره، فإن الإنسان مخصوص به من بين سائر المخلوقات والمكونات؛ لأنه بجميع مبانيه الظاهرة ومعانيه الباطنة مرآة لذات الحق تعالى وصفاته فهو مطهره عند التزكية والتنقية، ومطهره عند التحلية والتجلية به لشعوره بذلك، كما كان حال من صقل مرآته عن صدأ أنانيته ونجلي بشهوة هويته عند تجلي ربوبيته بالحق، فقال أنا الحق، ومن قال بعد فناء أنانيته عن بقائه بسبحانيته سبحاني ما أعظم شأني.

وفي قوله: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ [الحجر: 85] إشارة إلى أن قيامة العشق لآتية لنفوس الطالبين العارفين من أصحاب الرياضات في مكابدة النفس ومجاهدتها؛ لأن الطلب والصدق والاجتهاد من نتائج عشق القلب، وأنه سيهتدي إلى النفس لكثرة الاجتهاد في رياضتها، فتموت عن صفاتها في قيامة العشق، ومن مات فقد قامت قيامته

﴿فَاضْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: 85] يا أيها الطالب الصادق عن النفس المرتاضة بأن تواسيها وتدارسها، ولا تحمل عليها إصرًا، ولا تحملها ما لا طاقة لها به، فإن قيامه العشق تحصل من تزكية النفس في لحظة واحدة ما لا يحصل بالمجاهدة في سنين كثيرة؛ لأن العشق جذبة الحق، وقال ﷺ: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين»⁽¹⁾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: 86] يشير بالخلق وهو للمبالغة إلى أنه تعالى خالق لصور المخلوقات ومعانيها وحقائقها العليم بمن خلقه مستندًا لمظهرية ذاته وصفاته ومظهريته، فلما كانت السموات والأرض وما بينهما مظهر الصفات الحق تعالى دون ذاته ولا شعور لها به، ولم تكن مظهرًا لذاته وصفاته وكان الإنسان الكامل.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا﴾ [الحجر: 87] وأي سبع صفات ذاتية لله تبارك وتعالى وهي السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة ﴿مَنْ الثَّانِي﴾ [الحجر: 87] أي: من خصوصية الثاني وهي المظهرية والمظهرة لذاته وصفاته المختفية بالإنسان، فإن في غير الإنسان لم يوجد إلا وحدانًا من المظهرية، كما شرحنا ولو كان ملكًا، ومن هاهنا يكشف سر من أسرار ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] فمنها أسماء صفات الله وذاته؛ لأن آدم كان مظهرها، وكان الملك مظهر بعض صفاته تعالى ولم يكن مظهرها، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 31] فلما لم يكونوا مظهرها وكانوا مظهر بعضها ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: 32] ولهذا السر أسجد الله تعالى الملائكة لآدم ﷺ فاعلم جدًا.

ثم قال: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87] أي: حقائقه القائمة بذاته تعالى وخلق من أخلاقه القديمة بأن جعل القرآن العظيم خُلُقَهُ الْعَظِيمَ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4] ولما سُئِلَتْ عائشة - رضي الله عنها - عن خلق النبي ﷺ فقالت: كان خلقه القرآن، وفي قوله: ﴿لَا تَمْكُنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ [الحجر: 88] إشارة إلى أن الله تعالى إذا أنعم على عبده ونبيه ﷺ بهذه المقامات الكريمة والنعم العظيمة

(1) ذكره العجلوني في كشف (1/332).

يكون من نتائجها ألا يمدن عينيه عين الجسائي ولا عين الروحاني إلى ما متع الله به أزواجاً من الدنيا والآخرة ﴿مُنْتَهُم﴾ أي: من أهلها ﴿وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ﴾ [الحجر: 88] أي: على ما فاته من مشاركتها فيها كما كان حاله ﷺ ليلة المعراج ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: 16] من نعيم الدارين ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ [النجم: 17] برؤيتها ﴿وَمَا طَفَى﴾ [النجم: 17] بالليل إليها.

ثم قال: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 88] في هذا المقام قياماً بأداء شكر نعم الله تعالى وتواضعاً له ليزيدك بهما في النعمة والرفعة، وفيه إشارة إلى معنى آخر أي: واخفض بعد وصولك إلى مقام المحبوبة جناحك لمن اتبعك من المؤمنين المحبين لتبلغهم على جناح همتك العالية إلى مقام المحبوبة يدل على هذا التأويل قوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: 89] ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ [الحجر: 90] ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: 91].

ثم أخبر عن وعيد من أعرض وتولى وتهديد من كذب بهذه المرتبة العليا بقوله تعالى ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: 89] كان النبي ﷺ مأموراً بإظهار مقامه وهو النبوة وتعريف نفسه أنه نذير للكافرين، كما أنه بشير للمؤمنين وأنه لما أمر بالرحمة والشفقة ولين الجانب للمؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 88] إظهاراً للطفه وأمر بالتهديد والوعيد والإنذار بالعذاب ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ [الحجر: 90] وهم الذين اقتسموا قهر الله المنزل على أنفسهم بأعمالهم الطبيعية غير الشرعية، فإنها مظهر قهر الله وخزائنه كما أن الأعمال الشرعية مظهر لطف الله وخزائنه، فمن قرع باب خزانة اللطف أكرم وأنعم عليه ومن دق باب خزانة القهر أهين به وعذب. ثم أخبر عن أعمالهم التي اقتسموا قهر الله بها على أنفسهم بقوله ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: 91] أي: جزؤه أجزاء في الاستعمال، فقوم: قراؤه وداوموا على تلاوته ليقال لهم القراء وبه يأكلون وقوم: حفظوه بالقراءة ليقال لهم الحفاظ وبه يأكلون.

وقوم: حصلوا تفسيره وتأويلاته ابتغاء طلب الشهرة وإظهاراً للفضل ليأكلوا.
 وقوم: استخرجوا معانيه واستنبطوا فقهه وبه يأكلون وقوم: شرعوا في قصصه
 وأخباره ومواظبه وحكمه وبه يأكلون وقوم: أولوه على وفق مذاهبهم وفسروه برأيهم
 فكفروا بذلك.

﴿فَوَرِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَمْجَلُونَ مَعَ أَهْلِهَا مَا خَفَىٰ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
 ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾
 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾﴾ [الحجر: 92 - 99].

ثم قال: ﴿فَوَرِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: 92-93] إنها
 عملوا بالله وفي الله أو بالطبع في متابعة النفس لمنافع دنيوية بقهره نظير قوله: ﴿لَنَسْأَلُ
 الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ [الأحزاب: 8] ثم أمر ﴿العمل بالإخلاص في التبشير والإنذار
 وإظهار الدعوة، وقال: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: 94] نظيره ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾
 [هود: 112] ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: 94] الذين أشركوا في أعمالهم لله غير
 الله، فإن البسير من الربا شرك ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: 95] الذين يستعملون
 الشريعة بالطبيعة للخلق ويرأون أنهم الله يعملون استهزاء للدين ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾
 [البقرة: 15] إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُتَعِدِّينَ﴾ [البقرة: 16] لأنهم ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهًا آخَرَ﴾ [الحجر: 96] وهو الخلق والهوى والدنيا في استعمال الشريعة بالطبيعة ﴿فَسَوْفَ
 يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: 96] حين يجازيهم الله بما يعملون لمن علوا كما قيل:

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس نحسك أم حمار

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾ [الحجر: 97] من ضيق البشرية وغاية الشفقة
 وكمال الغيرة ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: 97] من أقوال الأخيار ويعملون أعمال الأشرار
 ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الحجر: 98] إنك لست منهم ﴿وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر:
 98] لله سجدة الشكر ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ﴾ [الحجر: 99] بالإخلاص ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾
 [الحجر: 99] أي: إلى الأبد وذلك لأن حقيقة اليقين المعرفة، ولا نهاية لمقامات المعرفة فكما

أن للواصل إلى مقام من مقامات المعرفة يأتيه يقين بذلك المقام في المعرفة كذلك يأتيه شك بمعرفة مقام آخر في المعرفة فيحتاج يقين آخر في إزالة هذا الشك إلى ما لا يتناهى، فنبت إلى اليقين هاهنا إشارة إلى الأبد.

سورة النحل

مكية وآياتها مائة وثمانية وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١﴾ يُزِيلُ الْمَلَكَةُ بِالرَّيحِ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٢ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ ٤﴾ [النحل: 1 - 4].

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: 1] إلى قوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾
[النحل: 4] الإشارة فيه أن قوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ كلام قديم كان الله في الأزل به متكلمًا،
والمخاطبون به في الله محبوسين وهم طبقات ثلاث: منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون.
فكان الخطاب مع الغافلين: بالعتاب إذا كانوا مشتاقين إلى الدنيا وزخارفها ولذاتها
وشهواتها وهم أصحاب النفوس.

والخطاب مع العاقلين: بوعد الثواب إذا كانوا مشتاقين إلى الطاعات والعبادات
والأعمال الصالحات التي تبلغهم إلى الجنة ونعيمها الباقية وهم أرباب العقول.

والخطاب مع العاشقين: بوصل رب الأرباب إذا كانوا مشتاقين إلى مشاهدة جمال
ذي الجلال. فتستعجل أرواح كل طبقة منهم للخروج من العدم إلى الوجود لنيل العقود
وطلب المقصود فكلم الله تعالى في الأزل بقوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: سيأتي أمر الله
للخروج من العدم لإصابة ما كتب لكل طبقة منكم في القسمة الأزلية ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾
فإنه لا يفوتكم يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: 34] أي: في
العدم وهو يسمع خفيات أسراركم ويبصر خبايا سرائركم المعدومة ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ﴾ أي: هو منزّه في ذاته ومتعالٍ في صفاته أن يكون له شريك يعمل عمله وسببه
يكون بدل.

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [النحل: 2] أي: بالوحي بها يحيي القلوب من مواهب الربانية ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي: من أمر الله وأمره على وجوه:

منها: ما يرد على الجوارح بتكاليف الشريعة.

ومنها: ما يرد على النفوس لتزكيته بالطريقة.

ومنها: ما يرد على القلوب لتصفيته بالإشارات.

ومنها: ما يرد على الأسرار بالمراقبة للمشاهدات.

ومنها: ما يرد على الأرواح بملازمة الحضرة للمكاشفات.

ومنها: ما يرد على المخفيات بتجلي الصفات لإقبال الذوات على من يشاء من عباده من الأنبياء والأولياء ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [النحل: 2] أي: اعلموا أن أوصاف وجودكم بيدها من أنايتي أنه لا إله إلا أنا ﴿فَاتَّقُونِ﴾ أي: فاتقوا عن أنايتكم بأنانيتي.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ [النحل: 3] سموات الأرواح ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أرض الأشباح ﴿بِالْحَقِّ﴾ وجعلها مظهرة أفاعيله فهو الفاعل فيها يظهر على الأرواح والأشباح، فالأرواح تحيل الأفاعيل إلى الأشباح إذ هي مظهرها، والأشباح تحيلها إلى الأرواح إذ هي مصدرها، وهي أفاعيله تعالى إذ هو منشأها وخالقها ﴿تَعَالَى﴾ ذاته وصفاته ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ الأرواح والأشباح في إحالة أفاعيله إلى غيره، بل عما يشركون في رؤية غيره.

ثم قال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [النحل: 4] أي: جعل أصل الإنسان من نطفة ميتة لا فعل لها ولا علم لوجودها، فإذا أعطيت المقدرة والعلم صارت خصيماً لخالقها مبيناً وجودها مع وجود الحق وادعت الشركة معه في الوجود والأفاعيل.

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا فَاتَّكِلُون﴾ ⑤ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَمُونَ وَحِينَ تُنْفَخُونَ﴾ ⑥ ﴿وَتَحْمِلُ أَوْتَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ تَرْضَوْنَ لَكُمْ يَكُونُوا فِيهِمْ إِلَّا لِبَشَرٍ آلَافَتْكُمْ رَبُّكُمْ لِذَٰلِكَ تُرْجَمُونَ﴾ ⑦ ﴿وَاللَّيْلِ وَالنَّجَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٍ وَمَخْلُوقٍ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ⑧ ﴿وَقُلْ اللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَعْلُهُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ⑨

[النحل: 5 - 9].

ثم أخبر عن بالإنعام على الإنسان بخلق الأنعام بقوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5] ولو شاء لهداكم أجمعين، قوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ يشير أن المخلوقات كلها خلقت لصالحكم ومنافعكم؛ يدل عليه قوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: 29] وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجاثية: 13] وخلقتم لي بيانه قوله: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 41] ﴿فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾ أي: لتتفعلوا بها حين اطلاعكم على صفاتها الحيوانية الذميمة التي هي مودعة في جبلتكم مما يخالف صفاتكم الروحانية الملكية، فتجتهدوا في تبديل الصفات الحيوانية الذميمة بالصفات الملكية الروحانية الحميدة احترازاً عن الاحتباس في حيزها واجتناباً عن شبهتها بقوله: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾ [الفرقان: 44] ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ لتكون بدل ما يتحلل منكم.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ﴾ [النحل: 6] بأن تعتبروا منها، ولا تجعلوا همكم مصروفة في استيفاء حظوظكم الحيوانية الشهوانية فترتعوا في رياض مستلذات الدنيا كالأنعام والبهائم، ويشير بقوله: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسَ﴾ [النحل: 7] إلى أن الصفات الحيوانية إنما خلقت فيكم لتحمل أثقال أرواحكم إلى بلد عالم الجبروت الذي ﴿لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسَ﴾ لحمل أعباء الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال عن حملها وأشفقن منها وشق الأنفس نقضها بإفنائها في عالم الجبروت ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 7] إذا أفنيتم أنفسكم في جبروته يقيقكم ببقاء عظمته.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ [النحل: 8] أي: صفاتها خلقت فيكم ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: 8] عند السير إلى عالم الجبروت فهي مركب الروح ﴿وَزِينَةٌ﴾ [النحل: 8] له عند رجوعه بالجدبة إلى مستقره الذي أهبط بالنفخة وهو المحل المضاف إليه الروح بقوله: ﴿مِنْ رُّوحِي﴾ [ص: 72] ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8] أي: ويخلق فيكم بعد رجوعكم بالجدبة إلى مستقركم ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قبل الرجوع إليه وهو قبول فيض نور الله بلا واسطة.

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: 9] بجذبة ﴿أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28]

ليس لغيره قدرة على الإفناء عنك والإبقاء به، ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ يعني: نفوسكم نجس عن الفناء وبذل الوجود ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ﴾ بالجدبة إلى فناء وجودكم وبقاء وجوده ﴿أَجْمَعِينَ﴾ لأن جميعكم مستعدون لنيل هذه الدرجات والكمالات، وإنها لمشيته وقعته في الدركات ورضيتكم بهذه النقصانات.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُثْمِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشُّجُومُ تُسَخَّرُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِقُوا مِنْهُ جُلُودَ الْبَهِيمِ وَمِنْهُ يُغْرِقُ الْوِجَارَ وَمِنْهُ لَحْمٌ مَذْجَلٌ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَؤُوفٌ أَنْ يُبَدِّلَ بِكُمْ أَنْثَرًا وَمَسْجَدًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتْكُمْ رَبِّي النُّجُومَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ أَفْلا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾﴾ [النحل: 10 - 17].

ثم أخبر عن النقم بعد النقم والكرم بعد الكرم بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ﴾ [النحل: 10] إلى قوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 17] للإشارة فيه ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [النحل: 10] سماء الكرم ﴿مَاءً﴾ [النحل: 10] الفيض ليكون لكم أي: لمصالحكم ومنافعكم ﴿مِنْهُ شَرَابٌ﴾ [النحل: 10] المحبة لقلوبكم ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ [النحل: 10] قوى البشرية ودواعيها ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: 10] ترعون مواشي نفوسكم.

﴿يُثْمِتُ لَكُمْ﴾ [النحل: 11] أي: لفداء أرواحكم ﴿بِهِ الزَّرْعُ﴾ زرع الطاعات ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾ [النحل: 11] زيتون الصدق ﴿وَالنَّخِيلُ﴾ [النحل: 11] نخيل الأخلاق الحميدة ﴿وَالْأَعْنَابُ﴾ [النحل: 11] أعقاب الواردات الربانية ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [النحل: 11] أي: ثمرات المعقولات والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والأحوال كلها

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 11] بنظر العقل في هذه الصنائع الحكيمة
 ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ [النحل: 12] أي: ليل البشرية ﴿وَالنَّهَارَ﴾ [النحل: 12] نهار
 الروحانية ﴿وَالشَّمْسَ﴾ [النحل: 12] شمس الروح ﴿وَالْقَمَرَ﴾ [النحل: 12] قمر القلب
 ﴿وَالنُّجُومَ﴾ [النحل: 12] نجوم القوى والحواس الخمس ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ [النحل: 12]
 وهو خطاب كن وتسخيرها واستعمالها على وفق الشريعة وقانون الطريقة يعالجها
 الطبيب الخاذق صاحب البصيرة والولاية كامل التصرف في الهداية مخصوص بالعناية ﴿إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ [النحل: 12] شاهدات ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: 12] بشواهد الحق من
 غير التفكير بل بالمعاينات.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ﴾ [النحل: 13] أي: خلق لمصالحكم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [النحل: 13]
 أرض جبلتكم من الاستعداد أي: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ [النحل: 13] منها ملكية ومنها
 شيطانية ومنها حيوانية ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ [النحل: 13] أي: يتذكرون
 عبور أرواحكم على هذه العوالم المختلفة وتتلون في كل عالم بلون ذلك العالم من عوالم
 الملكية والشيطانية والحيوانية إلى أن ردت إلى أسفل سافلين القالب ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
 الْبَحْرَ﴾ [النحل: 14] بحر العلوم ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14] أي: الفوائد
 الغيبية والمواهب السنية ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ﴾ [النحل: 14] جواهر المعاني ودرر الحقائق
 ﴿حَلِيَّةً﴾ [النحل: 14] لقلوبكم ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: 14] أي: تلبسون بها أرواحكم
 النور والبهاء ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ [النحل: 14] سفائن الشرائع والمذاهب ﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾
 [النحل: 14] أي: جاريات في بحر العلوم ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النحل: 14] وهو
 الأسرار الخفيات عن الملائكة المقربين ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 14] هذه النعم
 الجسيمة والعطيات العظيمة التي اختصكم بها عن العالمين.

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ﴾ [النحل: 15]، أرض البشرية ﴿رَوَاسِيَ﴾ [النحل: 15] أي:
 جبال الوقار والسكينة ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: 15] أي: لتلاطم صفات البشرية عن
 جادة الشريعة والطريقة ﴿وَأَنْهَارًا﴾ [النحل: 15] من ماء الحكمة ﴿وَسُبُلًا﴾ [النحل: 15]
 أي: طرق الهداية ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 15] إلى الله تعالى ﴿وَعَلَامَاتٍ﴾ [النحل: 16]

من الشواهد والكشوف ﴿وَبِالنَّجْمِ﴾ [النحل: 16] أي: بنجم الهداية من الله ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16] إلى الله وهو جذبة العناية يخرجكم بها من ظلمات وجودكم المجازي إلى نور الوجود الحقيقي.

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ [النحل: 17] يعني: الله فيكم هذه الكمالات منكم ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: 17] فيه من الملائكة ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 17] لتعرفوا قدر هذه النعم المخصوصة بكم.

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْ تَأْتُونَ رَبَّكُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَى بِالنَّافِلَةِ (٢١) وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَهُ وَلَا تَجْرَمُوا إِنَّكُمْ أَتَيْتُمُ اللَّهَ بِكُفْرٍ كَبِيرٍ (٢٢) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَعِزَّ اللَّهُ مَا يَسْرُبُ وَمَا يُمِلُّ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسْطِغِثُوا الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيَخِيلُوا أَتَوَازَرُهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ أَوْزَارُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ (٢٥) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فُلَقَّ اللَّهُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٦) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ خَالِيَيْنَ أَنْفُسِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليس مَثْوًى لَكُمْ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: 18 - 29].

ثم أخبر عن غاية هذه النعم أنها بلا نهاية بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18] إلى قوله: ﴿فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: 29].

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18] إشارة إلى أن النعمة نعمتين: إعطاف إعطائه ونعمة الطافه، فنعمة إعطاف إعطائه ما يتعلق بوجود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة، ونعمة باطنة، ونعمة الطافه ما يتعلق بوجود المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالالوهية، ونعمة صفاته بالربوبية، وهي بلا نهاية فلا تعد ولا تحصى،

وقال ابن عطاء: إن لك نفساً وقلباً وروحاً وعقلاً ومحبةً ودينًا ودنياً وطاعةً ومعصيةً
وابتداءً وانتهاءً وحيثاً وأصلاً وفصلاً

فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس فيها يتقلب.

ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيها يتقلب.

ونعمة القلب: اليقين والإيمان وهو فيها يتقلب.

ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيها يتقلب.

ونعمة المعرفة: الذكر والقرآن وهو فيها يتقلب.

ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو فيها يتقلب، وهذا تفسير

قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ﴾ [النحل: 18] لمن عجز عن شكر
نعمة وجوده ﴿رَجِيمٌ﴾ [النحل: 18] لمن عجز عن شكر نعمة وجوده.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ﴾ [النحل: 19] من أداء شكر نعمه بالقلوب ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾

[النحل: 19] من القيام بشكر نعمه بالأجساد ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [النحل:

20] من الهوى والدنيا ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 20] من قضاء الخوائج ﴿وَهُمْ

يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: 20] يعني: الهوى والدنيا وما تعبدون من دون الله ﴿أَمْوَآتُ غَيْرُ أَحْبَاءٍ

وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَانُ يَنْعَثُونَ﴾ [النحل: 21] أي: لا حياة للهوى والدنيا ليشعروا متى يبعثها

دواعي البشرية ﴿إِلَهُكُمْ﴾ [النحل: 22] أي: الذي خلقكم وخلق ما يعبد من دون الله

﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [النحل: 22] وهي ما في الغيب وهم مستكبرون

﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ [النحل: 22] لا يعرفون الله؛ لأنهم أهل الحس الحيواني لا يؤمنون بها في

الغيب فينكرون غيب الغيب ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: 22] على أهل الحق عند إظهار

الحق والله الحق ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ [النحل: 23] من الإنكار للحق ﴿وَمَا

يُعْلِنُونَ﴾ [النحل: 23] من الاستكبار عند قبول الحق: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

[النحل: 23] فيوقعهم بالخذلان في الطغيان.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [النحل: 24] أي: للمستكبرين ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ [النحل: 24]

على قلوب المتواضعين لله من حقائق الأنوار وكشف الأسرار ﴿قَالُوا﴾ [النحل: 24]

يعني: المستكبرين الذين هم قلوب منكرة ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: 24] يعني: يعدون درر أنفاس أهل الحقيقة من جملة الأباطيل والمناكير، ويضلون الضعفاء في الدين بهذه المنكرات وتقديره المحالات ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ [النحل: 25] من حجب الإنكار والاستكبار ﴿كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النحل: 25] عند ابتلاء السرائر بإفشاء ما في الضمائر ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ [النحل: 25] من حجب الإنكار والاستكبار، أي: من حجب إضلالهم إياهم وحجب ضلالتهم بإضلالهم ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: 25] بل يمحصر الجهل ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: 25] يحملون من أنواع الحجب ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ﴾ [النحل: 26] أي: الذين بنوا بالمكر ﴿مَنْ الْقَوَائِدِ﴾ [النحل: 26] أي: خرب بنيان مكرهم من أصوله ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: 26] وقع سقف مكرهم عليهم فأهلكهم ﴿وَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ﴾ [النحل: 26] أي: عذاب مكرهم ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: 26] يعني: أهلك الله أرواحهم بعذاب مكرهم بجهلهم حيث لا شعور لأجسادهم به.

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النحل: 27] وهو العرض الأكبر ﴿يُنْخِزِهِمْ﴾ [النحل: 27] بإظهار عذاب الأرواح على الأجساد ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ [النحل: 27] من الهوى والدنيا وغيرها ﴿الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ [النحل: 27] ليدفعوا عنكم العذاب الخزي ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [النحل: 27] من الأنبياء والأولياء ﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النحل: 27-28] بالإنكار والاستكبار ﴿فَأَلْقُوا السَّلَمَ﴾ [النحل: 28] استسلموا في الآخرة وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ [النحل: 28] يريدون أن يبرءوا أنفسهم مما عملوا في الدنيا فتقول لهم الملائكة ﴿بَلَى﴾ [النحل: 28] ما ألد مكر الخزي والعذاب ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 28] في الدنيا وبما يقولون اليوم دفعا للعذاب ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [النحل: 29] لا من باب واحد؛ لأن لأهل كل عمل من أنواع المعاصي والكفر والنفاق بابا يدخل بذلك العمل فيه وأنتم عملتم من أنواع المعاصي ما استحققتم دخول الأبواب كلها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [النحل: 29] لأنكم أهل التكبر وجزاء المتكبر الخلود ﴿فَلْيَبْشِرْ مَثْوَى

الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿[النحل: 29] المستوجبين لنار القطيعة أبداً.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوتَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْسَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ مَسْئَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾﴾ [النحل: 30 - 34].

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [النحل: 30] أهل الصدق والإرادة الدين ﴿الزَّمَهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: 26] ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ [النحل: 30] أي: على قرب أهل الحق من المواهب ﴿قَالُوا خَيْرًا﴾ [النحل: 30] أي: أثنوا عليهم وصدقوا بما أنزل إليهم من ربهم.

ثم أخبر من جزاء أهل الحسنات في الدنيا أنه درجات الجنات في العقبى بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ [النحل: 30] أي: من أحسنوا أعمالهم بالصالحات وأخلاقهم بالحميدات، وأحوالهم بالانقلاب عن الخلق إلى الحق ﴿حَسَنَةٌ﴾ أي: من الله له أن ينزل منازل الواصلين الكاملين في الدنيا ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [النحل: 30] أي: خير لهم حين كشف عنهم غطاء صورة البشرية عند مفارقة الأجسام وارتفاع بقايا حجب نفوسهم فآكرمهم الله وأمنهم ويقول: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: 30] يشير إلى أن للاتقياء الواصلين داراً غير دار الدنيا ودار الآخرة وأنهم فيها، كما صرح بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54 - 55] فدارهم مقعد الصدق في مقام العندية ونعم الدار بقوله: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ [النحل: 31] أي: الاتقياء ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النحل: 31] يشير إلى أن من الاتقياء من مشيئته الجنة ونعيمها ومن مشيئته العبور على الجنة والخروج إلى مقعد الصدق في مقام العندية فقال: ﴿هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ [النحل: 31] أي: ما يختارون من الجنة ومقعد الصدق ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: 31] كل طائفة منهم على حسب همته

ومشيئته.

ثم وصف الأتقياء فقال: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [النحل: 32] أي: طيبى الأعمال عن دنس الشهوات والمخالفات، وطيبى الأخلاق عن المذمومات الملوثة بالطبيعيات دون الشرعيات، وطيبى الأحوال عن وصمة ملاحظات الكونين لما يتخطى يد الثقلين ﴿يَقُولُونَ﴾ [النحل: 32] الملائكة ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [النحل: 32] أي: يبلغون إليهم سلام الله، ثم يشير بقوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 32] إلى أن دخول الجنة للأتقياء جزاء إصلاح أعمالهم، والعبور عليها جزاء إصلاح أخلاقهم، والخروج إلى المقعد الصديق جزاء إصلاح أحوالهم، فلكل متقٍ مقام بحسب معاملته مع الله.

وبقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: 33] يشير إلى خواص الأتقياء أن مقامهم في الجنة لا يكون لحفظ النفوس ولا للإقامة فيها، وإنما وقوفهم فيها لانتظار إتيان الملائكة لجواز العبور عليها فإنهم دخلوا بجوارهم فينظرون أن تأتيهم الملائكة ﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [النحل: 33] أي: جذبات الحق للوصول والخلوة التي لا يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما كان حال النبي ﷺ ليلة المعراج حين بقى عند جبريل في سدره المنتهى وعبر بالرفرف إلى قرب قاب قوسين، وبقي الرفرف ثمة فكان ينتظر أمر ربه بقوله تعالى: «ادن مني» فجذبة الأمر أنزله مقام أو أدنى، ثم قال: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النحل: 33] من الأنبياء والأولياء انفصلوا عما سوى الله ليتصلوا به اتصالاً بلا انفصال.

ثم أخبر عن حال المسرفين الظالمين محرومي هذه المقامات والكرامات، فقال: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ [النحل: 33] بجريان الاستعداد الذي أكرم به أولياءه، ثم كلفهم بما كلف به أولياءه ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: 33] باستعمال استعدادهم في غير موضعه وهو صرفه في طلب الدنيا وشهواتها، واستيفاء لذاتها والاستهزاء بالأنبياء والأولياء ودعوتهم ونصحهم ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ [النحل: 34] فازدادوا كفرًا ونفاقًا واستهزاء ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ [النحل: 34] أي: بإفساد استعدادهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿[النحل: 34].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [النحل: 35] ﴿فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَقِيَ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ لَا يَلْقَوْنَ فِيهَا رِسَالَاتٍ إِلَّا الْمَنُورُ إِلَّا الْمَنُورُ إِلَّا الْمَنُورُ﴾ [النحل: 36] ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [النحل: 37] ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [النحل: 38]

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [النحل: 35] هذا المعنى بالاستهزاء ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [النحل: 35] أي: ما عبدنا غير الله ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [النحل: 35] أي: ما عبدنا غير الله ولا حرمنا من دونه من شيء؛ أي: ما حرمنا على أنفسنا نعمة طلب الله بطلب غيره هذا كلام حق أريد به باطل ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النحل: 35] أهل الأهواء عبدوا أهواءهم واتخذوا إلههم وأمالوا التقصير إلى الله، فهل على الله إلا أن يرسل الرسل، وينزل الكتب فيأمرهم بالتبليغ والإنذار والتبشير ﴿فَبَقِيَ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: 35] أي: بلاغ يبين لهم طريق السير إلى الله ويهديهم إلى صراط مستقيم.

ثم أخبر عن بعث الرسل وهداهم إلى السبيل بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36] إشارة إلى أن شريعة الأنبياء - عليهم السلام - إلى الخلق بأن يأمرهم بعبادة الله واجتناب طاغوت الهوى، وما يعبدون من دون الله ويعلموهم كيفية العبادة الخالصة عن شوائب الرياء والسمعة وكيفية الاجتناب عما سوى الله ليصلوا بهذين القدمين إلى حضرة الجلال.

كما قال بعضهم: خطورتان وقد وصلت فالخطوة الأولى: عبادة الله بالتوحيد وهو التوجه إلى الله بالكلية طلبًا وشوقًا ومحبة، والثانية: الخروج عما سوى الله بالكلية صدقًا واجتهادًا بليغًا؛ لينالوا ما نال من قال لربه: «كلي لكك مشغول»، فقال: «كلي لكك مبدول».

وفي قوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: 36] إشارة إلى أن الهداية إلى الله مطلقاً وليس لأحد فيها شركة، ومن لم يهد الله إلى حضرة جلاله بالوصول والوصول، فإنه يبقى ضالاً في تيه الضلال قال: حتى قال خير خلقه وحبيبه ونبيه ﷺ: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: 7] وتلك الضلالة هي التي من نتيجة ظلمة الخلقية قبل إصابتها رشاش النور الذي من نتيجة الهداية ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [النحل: 36] أي: فاعتبروا من حال منكري البعث، فإن إنكارهم البعث لحرمانهم عن إحيائهم برشاش النور إذ لم يصبهم، فإن من أصابه ذلك النور فقد صار حياً بنور الله، ومن أخطأه بقي ميتاً كما قال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾ [الأنعام: 122]، فاعلم أن الإيمان بالبعث من نتيجة ذلك الإحياء، والكفر بالبعث من نتيجة حرمان ذلك الإحياء.

ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِنْ تَحْرِضْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ [النحل: 37] أي: هدى من لم يصبه ذلك النور وأضله الله بخذلانه في ظلمة الخلقية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: 37] عن إصابة النور ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [النحل: 37] أي: على الهداية، ولو اجتمعت الإنس والجن لنصرتهم.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٨) ﴿لَيَبْيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (٣٩) ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠) ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَيْنِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّدَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١) ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٤٢) [النحل: 38-42].

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: 38] وهذا من نتيجة ظلمة الخلقية عند عدم إصابة النور ﴿بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ [النحل: 38] فيه إشارة إلى أن أكثر الخلق محرومون عن إصابة رشاش النور؛ لأنهم أنكروا البعث، وهو وعد صادق ووقوعه حق.

ثم أقام البينة على القدرة بالبعث وعلى كذب من اختلف فيه، كما قال: ﴿لَيَبْيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [النحل: 39] بقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: 40] أي: من كمال قدرتنا أنا لا نحتاج في إحداث شيء وإيجاده إلى استعمال آلة يشق علينا استعمالها، وإنما هي مشيئته القديمة بمقتضى الحكمة القديمة لتعلق الإرادة القديمة بالقدرة القديمة التي هي عبارة عن قولنا: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ وهو إخراج الشيء المعدوم من العلم إلى الوجود بلا تعب ولا نصب، وفي الآية دلالة على أن المعدوم الذي هو في علم الله إيجاده أنه قبل إيجاده شيء بخلاف المعدوم الذي في علم الله عدمه أبداً.

ثم أخبر عن درجات المهاجرين الصابرين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ [النحل: 41] إلى قوله: ﴿لَرَّءَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 47] ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: بالله إلى الله، فهاجروا في الله بالأبدان عما نهى الله عنه بالشرعية، وهاجروا بالله بالقلوب عن الحظوظ الأخروية برعاية الطريق، وهاجروا إلى الله بالأرواح عن مقامات القربة ورؤية الكرامات بجذبات الحقيقة، بل هاجروا عن الوجود المجازي مستهلكاً في بحر الوجود الحقيقي حتى لم يبق لهم في الوجود سوى الله ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ [النحل: 47] أي: من بعد ما ردوا إلى أسفل السافلين ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [النحل: 41] أي: نزلهم أعلى مراتب القرب في حال حياتهم ﴿وَلَا جُرْأِخِرَةَ﴾ [النحل: 41] أي: بعد الخروج عن الدنيا والخلاص عن حبس أوصاف البشرية وتلوناتها ﴿أَكْبَرُ﴾ [النحل: 41] أي: أعظم وأجل وأصفى وأهنا وأحرى فما كان لهم من حسنات الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 41] قدره ويزودون شكره ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [النحل: 42] على الائتثار بالأوامر وعن الانتهاء عن النواهي، بل صبروا على المجاهدات والمكابدات والمشاهدات والمواصلات ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: 42] فيما يتأملون صبروا بالله في طلبه، وتوكلوا على الله في وجدانه، فبالصبر ساروا وبالتوكل طاروا، ثم في الله حاروا حيرة لا نهاية لها إلى الأبد.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
 ﴿١٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾
 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

﴿٥٥﴾ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ خَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۗ لِلَّهِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاكِرٍ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٨﴾ يَتَكَلَّمُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل: 43 - 50].

وفي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 43] إشارة إلى أن الرسالة والنبوة والولاية لا تسكن إلا في قلوب الرجال الذين ﴿لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: 37] وهم أهل الذكر الذين قال الله فيهم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] فإنهم الرجال في طلب الحق وترك ما سواه وإنهم يعرفون الرجال ليتبينوا ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [النحل: 44] التي من خصائص نور الذكر ﴿وَالزُّبُرِ﴾ [النحل: 44] يعني: فيما قراءوا في الكتب، ثم جعل الله نبيه وحبيه أهل الذكر وشرفه بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ [النحل: 44] يعني: كان يصعد الذكر إلينا فبمقتضى قولنا: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152] أنزلنا إليك ذكرنا ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44] بنور ذكرنا ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44] ما نزل إليهم بنور ذكرنا ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44] فيها يستمعون من بيان القرآن والأحكام منك على أنك أُمِّي ما قرأت الكتب المنزلة، ولا تعلمت العلوم. وإنما يتبين لهم من نور الذكر ما يجعلهم يلازمون الذكر ويواظبون عليه ليصلوا إلى مقام المذكورين في متابعتك ورعاية سنتك.

ثم أخبر عن المنكرين الماكرين الممكورين تهديدًا لهم بقوله: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [النحل: 45] أي: آمنوا بمكر الله أن يمكر بهم بشؤم سيئات مكرهم أن يخسف الله بهم الأرض؛ أي: أرض البشرية ودركات السفلى ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [النحل: 45] بالمكر والاستدراج ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: 45] أنه من أين آتاهم من قبل الأعمال الآخرة بالرياء أو من أعمال الآخرة إلى الدنيا باهوى الدنيوية أو من قبل الأعمال الآخورية ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ﴾ [النحل: 46] من أعمال الدنيا ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [النحل: 46] أي: بمعجز الله على تعذيبهم ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ خَوْفٍ﴾ [النحل: 47] أي: ينقص من مقاماتهم ودرجاتهم بلا شعورهم عليه ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 47].

[47] بالعباد إذا أعطاهم حسن الاستعداد رحيم عليهم عند فساد استعدادهم بالمعاصي
بألا يأخذهم في الحال ويتوب عليهم في المال، وتقبل توبتهم بالفضل والنوال.

ثم أخبر عن الإجلال لسجود الظلال ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾
[النحل: 48] يشير إلى أن المخلوقات على نوعين: منها ما خلق من شيء كعالم الخلق وهو
عالم الأجسام، ومنها ما خلق من غير شيء كعالم الأمر وهو عالم الأرواح، كما قال تعالى:
﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54] دائماً سمي عالم الأرواح بالأمر؛ لأنه خلقه بأمر
كن من غير شيء بلا زمان، كما قال الله تعالى: ﴿خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾ [مريم: 9]
يعني: خلقت روحك من قبل خلق جسدك ﴿وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾ [مريم: 9].

ومنه قوله ﷺ: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام»، ﴿يَتَقَبَّأُ ظِلَالُهُ
عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ [النحل: 48] يتقبأ الظلال إلى ما أودع الله
في كل شيء من عالم الأجسام خاصية، وهي ظل ذلك الشيء يميل بها عن يمين السعادة
أهل الشقاوة، وهم أصحاب اليمين أو عن شمال الشقاوة أهل الشقاوة وهم أصحاب
الشمال، وهذه الخواص في الأشياء، ويسجدون لله انقياداً لما خصهم به مسخرين متذللين،
وانما وحد اليمين وجمع الشمال؛ لغلبة أصحاب الشمال على أصحاب اليمين، ثم خرج به.

وقال: ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: 49] بل يتذللون لكل شيء من بين يدي صانعه ساجد سجود يلائم
حاله كما أن كل شيء يسبح بحمده تسبيحاً يلائم حاله، فتسبح بعضهم بلسان المقال،
وتسبح بعضهم بلسان الحال، والله يعلم لسان حالهم كما لسان مقالهم.

واعلم أن الله تعالى أعطى لكل شيء من أصناف المخلوقات من الحيوانات إلى
الجمال سمعاً وبصرًا ولساناً وفهماً به يسمع كلام الحق ويبصر شواهد الحق ويكلم الحق
 ويفهم إشارته، كما أخبر الله تعالى عن حال السموات والأرض وهما في العدم أعطاهما
سمعاً به سمعا قوله: ﴿إِنِّي طَوَّعْتُهُمَا وَكَّرَّمْتُهُمَا﴾ [فصلت: 11] وأعطاهما فهماً به فهما كلامه

وأعطاها لساناً به قالتا: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11] فكل شيء يسبح الله بذلك اللسان ويسجد له بذلك الطوع، فمن هذا اللسان الملكوت بمعجزة النبي ﷺ كانت الحمى تسبح له في يده، وكذلك الأحجار الثلاثة كلمت داود عليه السلام، وأريت الجبال معه لما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَازِهِبُونَ﴾ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَنَدْرِكُهُ بِغُلُوبٍ﴾ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ فَهْمٍ فِيمَنَ افْتَدَىٰ إِنَّا مُنْقِذُكُمْ مِنَ الضُّرِّ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الضُّرِّ عَنكُمُ الضُّرُّ عَنكُمُ إِنَّا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَأْذِنُوا فَنَقُصِّهِمْ فِي الصُّورِ ﴿٥٤﴾ وَتَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَصْلَحُ لَكُمْ آيَاتٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَكُنْ لَهُمْ عَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُولَئِكَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِئاً وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٧﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِدَعَاؤِ أَيْسِكُمْ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ يَدُوسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٨﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٥٩﴾ [النحل: 51 - 60].

فلا يبعد أن يسجد لله ﴿إِلَهِينِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [النحل: 51] إلى قوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: 60].

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينِ اثْنَيْنِ﴾ [النحل: 51] يشير إلى إله الهوى، فإن أكثر الخلق اتخذوا مع الله إلهاً آخر وهو الهوى لقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43] فلهذا قال: ﴿إِلَهِينِ﴾ وما قال: آلهة؛ لأنه ما عبد من عبد إلهاً آخر إلا بالهوى، وكذلك قال ﷺ: «ما عبد إله أبغض على الله من الهوى»⁽¹⁾.

وقال: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [النحل: 51] أي: الذي خلق الهوى وسائر الآلهة ﴿فَإِنِّي فَازِهِبُونَ﴾ [النحل: 51] فإني أنا الذي يستحق أن يرغب إليه ويرهب منه لا الهوى والآلهة فإنهم لا يقدرُونَ على نفع ولا ضرر، ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النحل: 52] ملكاً وملكاً ﴿وَلَهُ الدِّينُ﴾ أي: الطاعة من كل شيء من السموات والأرض

وما فيها كما ذكر بقوله: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11] طوعًا وكرهًا دائما من الأزل إلى الأبد ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ في السراء والضراء.

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ﴾ [النحل: 53] من النعم الظاهرة والباطنة ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾ [النحل: 53] هو الذي أنعم بها عليكم، ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: 53] تتضرعون ببقاء بعض حسن الاستعداد الفطري.

﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ﴾ [النحل: 54] من المحجوبين عن الحق المردودين إلى الخلق ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: 54] بأن يروا كشف الضر عن الأسباب لا عن المسبب، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ [النحل: 55] من النعم وكشف الضر أي: كفران النعمة برؤية الأسباب دون المسبب ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ [النحل: 55] عن الدنيا ونعيمها ولذاتها الفانية ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 55] إذ ترون العذاب بالانقطاع عن الله إن في ذلك من كفران النعمة وحجب الغفلة الشاغلة من رؤية المنعم وكشف الضر.

يشير بقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [النحل: 56] إلى أصحاب النفوس والأهواء أنهم يجعلون مما رزقهم الله من الطاعات نصيبًا بالرياء لمن لا علم لهم بأحوالهم شرها لنفوسهم بحسبان رفعة منزلتهم عندهم وهم غافلون فارغون عن توهمهم وافترانهم في نفوسهم عليهم.

ثم قال: ﴿تَاللَّهِ لَنَسْأَلَنَّ عَنْمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: 56] فاعلم أن العتاب بالسؤال عن العلامات إنما هو بتبديل الصفات وتغير الأحوال من سمة السعادة إلى الشقاوة، وهو الإخراج من نور الروحانية إلى ظلمات النفسانية لقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257] وفي قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ﴾ [النحل: 57] إلى ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 59] إشارة إلى كمال جهلهم أنهم لا يرضون بالبنات لأنفسهم مع عجزهم عن تبديلهن بالأبناء ﴿بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: 6] أنه يختار لنفسه البنات مع نقصانهن عن البنين، وهو قادر على تبديلهن بالبنين.

ثم قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [النحل: 60] يعني لهؤلاء الجهال ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾ [النحل: 60] فيما يختارون لأنفسهم من كراهة البنات ومحبة البنين،

ويظنون بالله الاحتياج بالأولاد اختياريًا للبنات على البنين ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: 60] بالمعظمة والعزة والكبرياء والتنزيه عن الأولاد وما نسبوا إليه تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ [النحل: 60] الذي لعزته لا يحتاج إلى الولد ﴿الْحَكِيمُ﴾ [النحل: 60] الذي أفعاله غير معترضة لخلقه.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَوْكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابٍّ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٦١﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَرْبَ لِهْمٌ لِلْمُتَّقِينَ لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَأْتُوهُ لَفًّذًا تَرْتَلُونَ ﴿٦٣﴾ وَإِنْ أَمَرْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَرَقَ لِهْمُ الشَّيْطَانِ أَهْمَلُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٤﴾ وَمَا أُنزِلَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [النحل: 61-65].

ثم أخبر عن حكمته بإبقاء بريته بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَوْكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [النحل: 61] إلى قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل: 65].

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النحل: 61] إشارة إلى أن الله تعالى لو كان مؤاخذاً للنفوس الناسية بما ظلمت على القلوب والأرواح ما ترك عليها أي: على أرض البشرية من دابة أي: من صفة من صفات الحيوانية ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [النحل: 61] فتأخير أهل السعادة وأرباب السلوك إلى أجل سماه الله بحكمة وسعة في إفناء كل صفة من صفات النفس بتبديلها بصفات القلب والروح في حينه وأوانه، فإن صفات النفس سلم إلى القلب والروح به تصعد النفس إلى عالم الروحانية بقدوم إفناء صفاتها في صفات الروحانية بتبديلها بها وتأخير أهل الشقاوة وأصحاب النار إلى أجل سماه الله بحكمته وسسته في إفناء كل صفة من صفات الروحانية بتبديلها بصفات النفسانية الحيوانية في حينه وأوانه، وأن الروح تسلم هذه الصفات وتنزل إلى سفلى الحيوانية حتى تنخرط في سلك ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: 179].

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ [النحل: 61] أجل كل طائفة من أهل السعادة وأهل الشقاوة،
 ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: 61] عما سمي الله بحكمته وقت
 صعودهم ونزولهم، ﴿وَيَجْعَلُونَ لَّهُ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل: 62] أي: يعاملون الله بأعمال
 يكرهون أن يعاملهم بها غيرهم، ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 62] أي: تسول
 لهم أنفسهم بالكذب ﴿أَنْ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ [النحل: 62] أن هم تلك المعاملة متجنية
 فيفرون فيها بغرور النفس ﴿لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ﴾ [النحل: 62] نار الحسرة والقطيعة،
 ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ [النحل: 62] الذين أفرطوا في تبديل مشارب الروحانية بمشارب
 النفسانية بتسويل النفس الكاذبة.

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَليَهُمُ الْيَوْمُ﴾
 [النحل: 63] يعني: في الدنيا فيه إشارة إلى أن من اتخذ الشيطان ولياً فلا يكون الله له ولياً
 في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: 63] وفي هذه الآية تعزية
 للنبي ﷺ وتسلية قلبه بأن يعلم أن في الأمم الماضية سنة الله وحكمته جارية بهداية قوم
 وضلالة آخرين.

وقوله: ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: 64]
 إشارة إلى أن القرآن وهو الكتاب المبين الذي يحكم على جميع الكتب المنزلة على الأنبياء -
 عليهم السلام - ومبين للأمم الماضية فاختلفوا فيه من معارف الدين ومعالم الحق لتحقيق
 لهم الحقائق المودعة والأسرار التي في القرآن ما لم يتحقق لهم في الكتب الأخرى،
 وليسمعوا من النبي ﷺ بيانا ما سموا به من غيره من الأنبياء - عليهم السلام - فتحل به
 مشكلاتهم، ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: 64] أي: ممن آمن بالأنبياء، ومن لم
 يؤمن بهم ورحمة من الله بهدایتهم بالقرآن وبمحمد ﷺ، وليكون القرآن هدى لمن آمن
 بمحمد ﷺ.

ثم ضرب بإنزال القرآن مثلاً بالإشارة في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾
 [النحل: 65] أي: قرآناً ﴿فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ [النحل: 65] أي: أرض قلوب الأمم ﴿بَعْدَ
 مَوْتِهَا﴾ [النحل: 65] باختلافهم على أنبيائهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [النحل: 65] يعرف بها

الحق من الباطل ﴿لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل: 65] أي: يسمعون القرآن بسمع يسمع به كلام الله، فإن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبداً ولا يسمع كلامه إلا من أكرمه الله بسمع يسمع كلامه كقوله: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23].

﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَنْفَعِي الْإِنْسَانَ لُعَبَ الرُّشْدِ ۚ فَإِنَّ أَفْعَلَ مِنْهُ لَمَقْبُورٌ ۚ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٣٧ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝٣٨ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٣٩ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ ۚ وَمِنْكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٤٠﴾ [النحل: ٦٦ - ٧٠].

ثم أخبر عن الأنعام وبالعبرة من الأنعام بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ [النحل: 66] الإيقان في قوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ [النحل: 66] إشارة إلى اعتبار العاقل فيما سقاه الله مما في بطون أنعام النفوس فإنها ﴿تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ [النحل: 66] كالأنعام ﴿مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ﴾ [النحل: 66] الخواطر الشيطانية ﴿وَدَمٍ﴾ [النحل: 66] الخواطر النفسانية ﴿لَبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: 66] من الإلهام الرباني ﴿سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: 66] جائزًا لأهل الشرب على الصراط المستقيم من غير تلعمش.

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ [النحل: 67] أي: نخيل الطاعات وأعناب
المجاهدات ﴿تَتَخَلَّطُونَ مِنْهُ﴾ [النحل: 67] من ثمراتها أي: من ثمرات الطاعات
المجاهدات، وهي المكاشفات والمشاهدات ووقائع أرباب الطلب وأحوالهم العجيبة
﴿سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 67] السكر: ما يجعل منها شرب النفس فتسكر النفس
فتارة تميل عن الحق والصراط المستقيم ميلان السكران، وتارة تظهر رعوناتها بالأفعال
والأقوال رياءً وسمعةً وشهرةً، والرزق الحق ما يكون:

شربت الحبَّ كما شاربُ كأسٍ فما نفذَ الشرابُ وما رويْتُ
وقالوا:

سَقَانِي شَرِبَةً أَحْيَا فَوَادِي بِكَاسِ الْحُبِّ مِنْ بَحْرِ الْوُدَادِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [النحل: 67] أي: في ذلك الاعتبار ﴿لَايَةً﴾ [النحل: 67] دلالة

﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: 67] يدركون بالعقل إشارات الحق من كلماته ويفهمونها.

ثم أخبر عن فهم النحل حين أهمها مع عدم العقل بقوله: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ [النحل: 68] إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وفي قوله: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ إشارة إلى أن تصرف كل حيوان في الأشياء مع كثرتها واختلاف أنواعها إنما هو تصرف الله تعالى وإلهامه على قانون حكمته وإرادته القديمة؛ لأمر طبعه وهواه. وإنما خص النحل بالوحي وهو الإلهام والرشد من بين سائر الحيوانات لأنها أشبه شيء بالإنسان لا بأهل السلوك، فإن من دأبهم وهجرانهم ﴿أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ اعتزالاً عن الخلق وتبتلاً إلى الله، كما كان حال النبي ﷺ كان يتحنث إلى حراء أسبوعاً وأُسبوعين وشهراً، وأن من شأنهم النظافة في المواضع والملبوس والمأكول كذلك النحل من نظافتها تضع ما في بطنها على الحجر الصافي أو على خشب نظيف؛ لئلا يخالطه طين أو تراب ولا يقعد على جيفة ولا على نجاسة احترازاً عن التلوث كما يحترز الإنسان عنه، وفيه إشارة أخرى إلى أن نحل الأرواح اتخذت من جبال النفوس بيوتاً ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ القلوب ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: 68].

وقال للسالكين: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاهْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون:

51] يعني: قال للأرواح ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [النحل: 69] ثمرات البدن: الأعمال الصالحة، وثمرات النفوس: الرياضات والمجاهدات ومخالفات الهوى، وثمرات القلوب: ترك الدنيا وطلب العقبى، والتوجه إلى حضرة المولى، وثمرات الأسرار: شواهد الحق والتطلع على الغيوب والتقرب إلى الله، فهذه كلها أغذية الأرواح فإنها قوتها ﴿فَاسْأَلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ أي: مذلة ومستهلة لها لتسلك فيها إلى أن تصل مقعد صدق عند مليكها فيكون غذاؤها مكاشفات الحق ومشاهدته فتبيت عند ربها يطعمها ويسقيها فحينئذ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ﴾ [النحل: 69] من الحكم والمواظع ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾

(1) قال روزبهان: شراب معرفته بقدوم جلال وعز بقائه، وأنوار ذاته، فاختلف ألوانه باختلاف رؤيتها أنوار كل صفة، فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانها، فمن لون المنجبة، ومن لون العشق، ومن لون الأنس،

[النحل: 69] من المعاني والأسرار والدقائق في الحقائق والمعارف ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 69] أي: للقلوب الناسية القاسية عن ذكر الله، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [النحل: 69] أي: أحوال النحل ﴿لَايَةً﴾ [النحل: 69] دلالة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 69] فيها فيخرجون منها أسرار السلوك والوصول.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ [النحل: 70] أي: أخرجكم من العدم إلى الوجود ﴿ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ [النحل: 70] أي: يرجعكم من الوجود إلى العدم فيه إشارة إلى الفناء بإفناؤه ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ [النحل: 70] يشير به إلى البقاء بإبقائه بعد الإفناء ﴿لَكِنِّي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [النحل: 70] أي: لتكون عاقبة أمره ألا يعلم بعد فناء

ومن لون الفكر، ومن لون القبض والبسط، ومن لون الخوف والرجاء، ومن لون البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة، وسقيم الألفة، وملدوغ الشوق، وسليم المعرفة، ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة الله، فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل، يحصل من ذلك العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية، فإذا فهر عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية والعبودية، فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنس، كقوله ^(١): «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»؛ فمن شرب قطرة منه بنعت الجذب، ومتابعته بنعت المحبة، يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية، وتسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحاً بأنوار الربوبية، فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة، ويكون شمه أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفه، فيضيء لكل سالك طريقه، وكل سائل رشده.

(١) في قوله: ﴿لَكِنِّي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ نكر العلم والشيء؛ إشارة إلى أن العارف بالله إذا وصل إلى الله؛ كان علمه علماً واحداً هو علمه بالله تعالى فهو أجل العلوم كما أن الله تعالى أجل المعلومات؛ يعني أن أجل العلوم هو ما تعلق بأجل المعلومات، وأما ما عداه مما تعلق بغير الله تعالى فدونه. فظهر أن علم التصوف أجل العلوم ولأنه باحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله من طريق الكشف لا من طريق العقل كما عليه أهل الحكمة البحثية ونحوهم وكذا العلوم الكشفية إذا لم تكن سفلية متعلقة بالأكوان بل كانت علوية متعلقة بما ذكر من ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهي عين العلوم التي تذكر في كتب التصوف؛ لكنها من قبيل العين والأذواق، وما في كتب التصوف فرموز، وإشارات، ورسوم. وإنما نكر الشيء لأن الأشياء أيضاً في الحقيقة شيء واحد، والوجود والعالم من جوهر واحد فإذا اتحد العلم اتحدت الأشياء ولما لم تكن الأشياء ذاتية أصلية باقية على حاتها وإنما خلقت كتلون زوال وشواهد اضمحلّت عند حصول الفناء فكان علم الغاني في الله العلم بالله لا العلم بالأشياء والأشياء.

علمه شيئاً بعلمه؛ بل يعلم بربه الأشياء كما هي ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ [النحل: 70] بها ﴿قَدِيرٌ﴾ [النحل: 70] على أن يجعله عليماً بها.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَحَدُّونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ رِئِيسَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَتَبَدُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَقْرَبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾﴾ [النحل: 71 - 74].

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: 71] فضل الأرواح على القلوب في رزق المكاشفات والمشاهدات بعد الفناء، والرد إلى البقاء، وفضل القلوب على النفوس في رزق الزهد والورع، والتقوى والصدق، واليقين والإيمان والتوكل والتسليم، والرضا، وفضل النفوس على الأبدان في رزق التزكية، ومقاساة شدائد المجاهدات والصبر على المصائب والبلايا وحمل أعباء الشريعة بإشارات الطريقة، وتبديل الأخلاق الذميمة بالحميدة، وفضل أبدان المؤمنين على أبدان الكافرين في رزق الأعمال الصالحة التي هي أركان الشريعة وقراءة القرآن والذكر باللسان شرفه بإخلاص الجنان، ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾ [النحل: 71] أي: في الرزق ﴿بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النحل: 71] أي: فما الأرواح ترد رزقها من الفناء والبقاء على القلوب، ولا القلوب ترد رزقها من الإيمان والإيقان على النفوس، ولا النفوس ترد رزقها من شدائد المجاهدات، والصبر على البلاء والمصيبات على الأبدان، وقد ملكت أيمان بعضها على بعض ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ﴾ [النحل: 71] التي أنعم بها على أوليائه ﴿يَتَحَدُّونَ﴾ [النحل: 71] منكري هذا الحديث.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: 72] يعني: أزواج الأرواح والأشباح ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ﴾ [النحل: 72] وهم القلوب ﴿وَحَفْدَةً﴾ [النحل: 72] وهي النفوس، فإن القلوب والنفوس متولدة من ازدواج الأرواح والأشباح

﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [النحل: 72] بما رزق الأرواح والقلوب من الواردات الغيبية والمواهب الربانية ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ﴾ [النحل: 72] وهو وسواس الشيطان وتسويلات النفس ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: 72] أهل الدنيا المغرورين بزخارفها ﴿وَيَنِعْمَ اللَّهُ﴾ [النحل: 72] وهي مواهب الحق ﴿هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72] ينكرون أرباب القلوب.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [النحل: 73] أي: الدنيا والهوى ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ﴾ [النحل: 73] من سموات القلوب ﴿وَالْأَرْضِ﴾ [النحل: 73] أي: أرض النفوس، ﴿شَيْئًا﴾ [النحل: 73] من الكمالات التي أودع الله فيهن ولا يستخرج منها إلا بعبادة الله ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [النحل: 73] استخراجها منها بعبادة غير الله.

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: 74] بأن تريدوا أن تصلوا إلى المقاصد بغير طريق سنة الله التي قد خلت من قبل وتطلبوها من المخلوقين فتجعلوهم أمثالا لله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ [النحل: 74] خطاكم وصوابكم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 74].

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَاجِلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَتَمُّهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ صَكْلٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلَهُ خِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُمِرَ الشَّاهِقُ إِلَّا كَلَفِجَ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ لَمُرْجِكُمْ مِّنْ بَطُونٍ أَمْهَلِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [النحل: 75 - 79].

قد أخبر عن الفريقين من أرباب القلوب وأصحاب النفوس بضرب المثل بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا﴾ [النحل: 75] أي: عبداً للدنيا ﴿مَّمْلُوكًا﴾ [النحل: 75] للهوى ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: 75] من مواهب الله وتوفيقه للطاعات، ﴿وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 75] أي: ولاية كاملة ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ﴾ [النحل: 75] أي: من قوة الولاية يتصرف في البواطن المستعدة لقبول

فيض الولاية ﴿سِرًّا﴾ [النحل: 75] أي: في السر والخفية سرًا بسر، وإضمارًا بإضمار، ويتصرف في ظواهر أهل الإرادة بالموعظة الحسنة والحكمة البالغة ﴿وَجَهْرًا﴾ [النحل: 75] أي: ظاهرًا في العلانية ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ [النحل: 75] يعني: أهل الولاية وأهل الضلالة.

ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النحل: 75] يعني: على ما أنعم به على أوليائه إنهم كانوا أحق به وأمله ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 75] أي: أكثر الناس ممن لا يعلم ما بين الله وبين الأولياء، فإن لهم مع الله أوقات لا يسعهم فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل من غاية صدقهم وإخلاصهم مع الله؛ فلهذا قال: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»⁽¹⁾.

ثم ضرب مثلاً آخر لكمال التفهيم فقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ [النحل: 76] يشير به إلى النفس الحيوانية غير الناطقة ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: 76] من العقل والعلم والإيمان ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾ [النحل: 76] ثقل ووبال وعبال ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ [النحل: 76] وهو الروح الذي يسمونه بعضهم النفس الناطقة ﴿أَبْتًا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ [النحل: 76] لأنها أمارة بالسوء ومن شأنها متابعة هواها ومخالفة مولاها ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: 76] يعني: الروح، فإن من شأنه أن يأمر النفس بطاعة الله وحسن عبوديته كما أن النفس تأمر الروح بمعاصي الله وعبودية هواها ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 76] يعني: الروح مع خصوصيته بمكارم الأخلاق والأمر بالعدل هداه الله إلى الصراط المستقيم إلى الله وهو عليه بتوفيق الله متوجه إليه.

ثم قال: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النحل: 77] يشير بغيب السموات إلى الأرواح، وبغيب الأرض إلى النفوس يعني: هو الواقف على خاصية الأرواح والنفوس، فلو وكل كل جنس منها إلى طبعها وخاصيتها لا ترجع إلى ربها، ولا تهدي إلى ربها بهداية الله إياها يدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 27-28] فرجوعها يكون بالإماتة والإحياء بأن يميئتها عن أوصافها ويحييها بصفاته، وهي من

أمر الساعة فقال: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾ [النحل: 77] في الإماتة والإحياء عند قدرتنا ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: 77] أي: بل هو أقرب؛ لأن الإماتة بتجلي صفة الجلال والإحياء بتجلي صفة الجمال، فإذا تجلى الله لعبده لا يبقى له زمان ولا مكان إذ هو فاني عن وجوده باقي ببقاء الحق تعالى وتقدس ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 77] من المواهب التي يقربها أوليائه ﴿قَدِيرٌ﴾ [النحل: 77]، وإن لم يفهم الأغنياء بقولهم كيفية تلك المعارف والكمالات؛ بل العقلاء بعقولهم السليمة بمعزل عن إدراك تلك الحقائق.

ثم أخبر عن كمال قدرته وجهل الإنسان بحكمته بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 78] أي من أمور الدنيا والآخرة ولا مما كانت أرواحكم تعلم في عالم الأرواح ولا مما كانت ذراتكم تعلم من فهم خطاب ربكم إذ قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] ولا مما علمت إذ قالت بالجواب: ﴿بَلَى﴾ [الأعراف: 172] ولا مما تعلمت الحيوانات حين ولادتها من طلب غذائها ومعرفة أمها والرجوع إليها والاهتداء إلى ضروعها وطريق تحصيل اللبن منها ومشيتها خلفها وغير ذلك مما تعلم الحيوانات وتهتدي إليه ولا يعلم الطفل منه شيئاً ولا يهتدي إليه.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: 78] لأجسادكم كما جعل للحيوانات لتسمعوا بها وتبصروا وتفهموا ما يسمع الحيوان ويبصر ويفهم وجعل لأرواحكم سمعاً تسمعون به ما تسمع الملائكة وبصراً تبصرون به ما تبصر الملائكة، وفؤاداً تفهمون به ما تفهم الملائكة، وجعل لأسراركم سمعاً تسمعون به من الله، وبصراً تبصرون به الله، وفؤاداً تعرفون به الله، وهذه الحواس مستفادة من قوله تعالى: «كنت له

(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار، وأرحام العدم، وأصلاّب المشيئة، على نعت الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة، لا يعلمون شيئاً من أحكام الربوبية، وأمور العبودية، والعلم بأوصاف الأزل، فآلبسكم أسماعاً من نور سمعه، وكاكم أبصاراً من نور بصره، وأودع في قلوبكم علوم غيبه، بأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقان، فتسمعون بسمعه كلامه، وتبصرون ببصره جماله، وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وأسمائه، وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه، حين ترد أنوار المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. [العرائس].

سَمْعًا وَبَصَرًا وَلِسَانًا فِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ وَبِي يَنْطِقُ“.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78] بهذه الآيات نعم الله وإذا شكرتم نعم الله باستعمالها وصرفها في طلب الله وترك الالتفات إلى النعم بالمنعم، وفيه إشارة أخرى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النحل: 78] أي: من العدم وهو الأم الحقيقية ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 78] قبل أن يعلمكم الله أسماء كل شيء ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: 78] حين خطابكم بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] فتجلى لكم بربوبيته، فنور سمعه أعطاكم سمعًا تسمعون به خطابه، ونور بصره أعطاكم بصرًا تبصرون به جماله، ونور علمه أعطاكم فؤادًا تعرفون به كماله، ونور كلامه أعطاكم لسانًا تحيونه بقولكم: ﴿بَلَى﴾ [الأعراف: 172]، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78] فلا تسمعون بهذا السمع إلا كلامه، ولا تبصرون بهذا البصر إلا جماله، ولا تحبون بهذا الفؤاد إلا ذاته، ولا تتكلمون بها اللسان إلا معه.

وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرْوَا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾ [النحل: 79] فيه إشارة إلى طير الأرواح أنها مسخرة في جو سماء القلوب ﴿مَا يُنْفِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: 79] لأن الأرواح علويات، وإنها سكونها في سفل الأجساد بتسخير الله إياها كقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [ص: 72].

وقوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5] وفيه إشارة إلى أن للإنسان مقامًا يرى الله بنور الله قبل رؤية الأشياء، ويرى الأشياء قائمة بقدرة الله، كما قال بعضهم: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: 79] بالله بنور الله فهذه التأويلات من جملة الآيات التي يهدي بها الله خواص عباده إليه.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَادِهَا وَأَوْبَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى جِئِ ۝ وَاللَّهُ

جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَصْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ
تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ حُدُودَهُ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَتَرَفُونَ فِي مَتْنِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ [النحل: 80 - 84].

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم﴾ [النحل: 80] يشير به إلى الأرواح، ﴿مِّنْ بُيُوتِكُمْ﴾ [النحل: 80] أي: من بيوت الأجساد ﴿سَكَنًا﴾ [النحل: 80] أي: مسكنًا وإلا كان مساكنها عالمًا الأرواح ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ [النحل: 80] أي: جعل بيوتكم أجساد حيوانية ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَهَرَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ [النحل: 80] أي: تستخف أرواحكم النفوس الحيوانية وقراها وقت السير إلى الله وقت الوقفة للاستراحة والتربية.

وفي قوله: ﴿وَمِنْ أَضْوَائِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا﴾ [النحل: 80] إشارة إلى الصفات الحيوانية والحواس الخمسة والقوى أنها آلات للأرواح في السير ﴿وَمَتَاعًا﴾ ينتفع ويبلغ به ﴿إِلَى حِينٍ﴾ أي: إلى حين الوصول وإقران الوصال ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ أي: جعل الخلق ظل عالم الأمر لتستظل الأرواح به عند طلوع شمس التجلي وإلا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فافهم جدًا.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ [النحل: 81] أي: من جبال القلوب ما يكون الأرواح ﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ لأرواحكم ﴿سَرَابِيلَ﴾ من صفاته البشرية ﴿تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ تحفظكم من حر نار المحبة ﴿وَسَرَابِيلَ﴾ من صفات الروحانية ﴿تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ أي: تحفظكم من سهام وساوس الشيطان وهواجس النفس ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ حُدُودَهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: على هذه الحكمة البالغة يحفظكم من الآفات ويربيكم بالكرامات حتى يتم نعمة الوصول عليكم ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ أي: تصلون إليه بإسلامه لا يقطع عليكم الطريق قطاع الطريق من الدنيا وما فيها من الزخارف ومن الآخرة وما فيها من المعارف؛ فإنها تمام النعمة وكمال المنحة.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [النحل: 82] أي: فإن أعرض أهل الباطل عن الحق ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾ لَتَكُونُ يَا مُحَمَّدُ رَسُولًا مَبْلَغًا مَبِينًا طَرِقَ السِّرَ وَالْوَصُولَ وَأَهْلَ الْبَاطِلِ الَّذِينَ هُمْ مَظَاهِرُ الْقَهْرِ ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [النحل: 83] بِتَعْرِيفِكَ ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ بِكَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ إِظْهَارًا لِلْقَهْرِ.

ثم أخبر عن ندامة أهل الغرامة يوم القيامة بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ إشارة إلى أن لأرواح الأنبياء - عليهم السلام - إشرافًا على أعمالهم فيها يعملون في حال حياتهم وبعد وفاتهم ليشهدوا عليهم بأعمالهم يوم القيامة ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أن يعتذروا عما عملوا بقضاء ما فاتهم من الأوامر وبالتوبة والاستغفار عما نوهوا عنه ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ يعني: ولا يتكلفون أن يعرفوا ربهم، وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخرة، والأرواح بذور في أرض الأشباح، فمربيها ومنبتها ومثمرها أعمال الشريعة بشرط الإيمان، ومفسدها ومبطلها ومغير أحوالها عن خصيتها الكفر وأعمال الطبيعة والموت حصاها والقيامة بيدرها، فكل نبات فسد في الأرض بطل استعداده لقبول التربية، ولم يتم أمر نباته فلما حصد وحصل في البدر ولا تفيده أسباب التربية لتغير أحوالها، فافهم جدًا.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٨٥) ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٨٦) ﴿وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَذِ السَّعَةِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٨٧) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ (٨٨) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ﴾ (٨٩)

[النحل: 85 - 89].

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [النحل: 85] أي: وضعوا الكفر وأعمال الطبيعة في موضع الإيمان وأعمال الشريعة ﴿الْعَذَابَ﴾ جزاء ظلمهم ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ الأثقال التي على أرواحهم وهي الأخلاق الذميمة النفسانية الظلمانية السفلية المبدلة بالأخلاق الحميدة الروحانية النورانية العلوية، ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ لتبديل مذمومها بمحمودها لما ذكرنا.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [النحل: 86] وهم عبدة الدنيا والهوى ﴿شُرَكَاءُهُمْ﴾ [النحل: 86] من الدنيا والهوى والخلق ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ﴾ [النحل: 86] أي: اتخذناهم آلهة وكانوا شركائنا في الأرض عنك، وفيما يدعوننا إلى عبادتهم وبتربيتهم في نظرنا ﴿فَالْقَوْلُ إِنِّيهِمُ الْقَوْلُ﴾ [النحل: 86] أي: فأجابوهم ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [النحل: 86]، فيما تجعلوننا شركاءكم في الإعراض عن الله، وفيما تدعون إنا دعوناكم إلى عبادتنا فإننا كنا مشغولين بتسبيح الله وطاعته فارغين عنكم وعن أحوالكم ﴿وَالْقَوَا﴾ [النحل: 87] يعني: المشركين ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾ [النحل: 87] أي: استسلموا لحكم الله لما عاجزوا عن الجواب ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [النحل: 87] على شركائهم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النحل: 88] وأسروا الحق على أنفسهم ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النحل: 88] أي: ومنعوا الأرواح والقلوب عن طلب الله.

﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ [النحل: 88] أي: زدناهم عذاب الحرمان عن الكمال فوق عذاب الخسران من النقصان ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ﴾ [النحل: 88] حسن الاستعداد لقبول الكمال وحصول الوصال، وفيه أيضًا إشارة إلى أن الجهادات والحيوانات والدنيا والهوى وكل شيء يكون حضوره في الآخرة ينطقهم الله الذي أنطق كل شيء.

كما قال: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [النحل: 89] وهو أعضاؤهم لقوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: 65] ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41] يعني: النبي ﷺ وشهادته عادته عامة على أمة وأعضائهم ونفوسهم وقلوبهم وأرواحهم على جميع الأمم الماضية، بل على ذرات المكونات إذ كل شيء خلق في نظر روحه الشريف قوله أول ما خلق الله وحي: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89] يعني: في الكتاب بيان كل شيء يحتاج إليه السالك في أثناء السلوك والسير إلى الله إلى أن يصل أقصى مقام الكمال المقدر للإنسان نظيره قوله: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا بَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 60] والذي يدل على هذا التأويل قوله: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ [النحل: 89] أي: هذا الكتاب هادٍ يهدي إلى الله عباده جمعة ﴿وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89] أي: هو بشارة لمن أسلم

وجهه لله وهو تابع النبي ﷺ بالوصول إلى مقام الكمال وحضرة الجلال.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ٩١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَقَتْ فَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أَرْقٍ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِذِهِ وَلِيَبْلُغَكُمْ أَجَلٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٢ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِكُنْتُمْ صَنَاقُكُمْ فَصَلُّوا ٩٣ ﴾ [النحل: 90 - 93].

ثم أخبر عن تفصيل البيان من جملة التبيان بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90] وهو صرف ما أعطاك الله من آلات الجسمانية والروحانية، ومن مال الدنيا وجاهها ومن شرائع الدين وأعماله في طلب الله والسير منك به إليه؛ لأن صرفه في طلب غيره ظلم، والإحسان أن تحسن إلى الخلق بما أعطاك الله وإياك سبيل الرشاد وترشدهم وتسلك بهم طريق الحق للوصول والوصول يدل عليه قوله: ﴿ وَأَخْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: 77] وأيضاً العدل صدق التوجه إلى الله بكليتك لكليته، والإحسان أن تستعين بالله في توفيقك للعدل وقطع النظر في المعاملات من نفسك ورديتها منه ﴿ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [النحل: 90] إليك نفسك فصلة رحمها أن تنجيتها من المهالك، وترجع بها إلى مالك المهالك.

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ [النحل: 90] وهي ما يحجبك عن الله ويقطعك عنه ﴿ وَالْمُنْكَرِ ﴾ ما ينكر به عليك من إضلال الخلق وإغوائهم وإحداث البدع وإثارة الفتن ﴿ وَالْبَغْيِ ﴾ ما ثار من سورة صفات نفسك فيصيب الخلق منك ما يضرهم ويؤذيهم ﴿ يَعِظُكُمْ ﴾ بأمر هذه المستحسنيات ونهي هذه المستقبحات ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) [النحل: 90].

(١) قال الورنجي: إن الله سبحانه دعا العباد إلى الانصاف بصفته، منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة والقدس والطهارة عما لا يليق به، فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائر، وهو منزّه

[90] وتتعضون فتأثمرون بالأمر، وتنهون بالنهي.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [النحل: 91] باتسار أوامر الله وانتهاء نواهيهِ ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: 91] مع الله يوم الميثاق ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ مع الله يوم الميثاق ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: 91] وهو إشهادكم على أنفسكم وقولكم: ﴿بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: 173] ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ [النحل: 91] أي: جعلتموه كفيلًا بجزاء أوقاتكم وهو تكفل منكم بالوفاء بما عاهد معكم على الجزاء كما قال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40].

وتفصيل الوفاء من الله والعبد، بما شرح النبي ﷺ في حديث معاذ فقال: «هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس» قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» أي: يطلبوه بالعبادة ولا يطلبوا معه غيره ثم قال: «أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذ فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم»⁽¹⁾ يعني: بعذاب الفراق والقطيعة، بل يشرفهم بالوجدان والوصال كما قال: «ألا من طلبني وجدني»⁽²⁾.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: 91] من نقض العهد والوفاء به، وفي قوله:

عن جميع العلل، فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة، وحلأه بزيتها يخرج عادلاً محسناً، رءوفاً رحيماً، طاهراً مطهراً، صادقاً مصدقاً، ولياً، حبيباً محبوباً، مريدًا مراداً، مراعىً محفوظاً، يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك وروية الغير وطلب العوض في العبودية، ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بالآبرى عيب غيرها، بل يرى عيبها في جميع الأوقات، وينصف بين عباد الله، ويمسح إلى من أساء إليه، ويعبد الله بوصف الروية وشهود غيبه، ويراعي ذوي القرابة في المعرفة والمحبة من المريدین الصادقين، ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنانية، ومباشرة الهوى والشهوة، ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية، ويأمرها بإذعانها عند تراب أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئناً في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته، وقهر جبروته وملكوته، وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة.

(1) رواه معمر في جامعه (1156).

(2) تقدم ترجمه.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: 92] إشارة إلى المريد الذي تعلق بذيل إرادة صاحب ولاية من المشايخ وعاهده على صدق الطلب والثبات عليه عند مقاساة شدائد المجاهدات، والصبر على مخالقات النفس والهوى، وملازمة الصحبة والانقياد للخدمة، ولتحمل عن الأحوال، وحفظ الأدب معهم ففي أثناء تحمل هذا المشاق تسام نفسه وتضعف عن حمل هذه الأثقال، فينقض عهده ويفسخ عزمه ويرجع قهقري، ثم يتخذ ما كان أسباب طلب الله من الإرادة والمجاهدة ولبس الخرقة وملازمة الصحبة والخدمة والفتوحات التي فتح الله له في أثناء الطلب، والسير آلات طلب الدنيا وآداب تحصيل شهوات نفسه بالتصنع والمرايات والسمعة ابتلاء من الله إظهاراً للعزة أن عظمت الدنيا وشهواتها في نظر النفس، وأعرضت عن الله في طلبها، وهذا معنى قوله: ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: 92] أي: الدنيا أعلى عندكم من الآخرة، ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [النحل: 92] من أمر الدنيا والآخرة وأمر الطلب.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [النحل: 93] في طلب الله ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: 93] عن طريق الطلب في تيه الحرمان ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: 93] إلى حضرة الجلال بالوصول والوصال، وإحالة الضلالة والهداية إلى المشيئة لإظهار القدرة ونفي العجز حتى لا يتوهم أحد أن أحداً يقدر على شيء بغير مشيئته لعجزه عن المنع ولكن الإرادة القديمة اقتضت بالحكمة القديمة أن يصل بعضهم بأفعال نفسه الخبيثة، ويهدي بعضهم بأفعال روحه الشريف؛ فلماذا قال: ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 93] يعني: إنما الجزاء على الأعمال لا على الأحوال فينبغي ألا يكون العبد جبرياً لا ينظر إلى الأعمال ولا قدرياً لا ينظر إلى إرادة الله ومشيئته.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ أقدامُكُمْ بَيْنَهُنَّ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ عَظِيمٍ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْرَوْا بِمَعْقِدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَوِذْ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَبَسَ لَكَ سُلْطٰنًا عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ [النحل: 94 - 99].

ثم أكد تهديد الطالب الناكث بإعادة قوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل: 94] أي: لا تتخذوا معاهدتكم مع المشايخ شبكة تصادون بها الدنيا، وقبول الخلق فتزل أقدامكم عن صراط الطلب بعد ثبوتها مدة عليه ﴿وَتَنُفُّوا السُّوءَ﴾ [النحل: 94] تجارة الدنيا والآخرة ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النحل: 94] وطلبه متعرضاً إلى الدنيا ونعيمها ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 94] بالانقطاع والإعراض عن الله، وما ذنب أعظم منه ولا عذاب أعظم من القطيعة عن الله والحرمان منه.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [النحل: 95] أي: بالمعاهدة على طلب الله، ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [النحل: 95] وهو متاع الدنيا الفانية لقوله: ﴿مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: 77] ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من القربات والكمالات ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 95] قدرها بأداء حقها ﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ [النحل: 96] لله من الدنيا ونعيمها ﴿يَنْفَقُ﴾ [النحل: 96] ويفنى ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النحل: 96] لكم من الكمالات ﴿بَاقٍ﴾ [النحل: 96] إلى الأبد ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [النحل: 96] على مقاساة شدائد طلب الله ﴿أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 96] يعني: بأوفر أجر كانوا عليه يعملون بأنهم على أجر قد سمعوا به وفهموا منه على قدر عقولهم، وقد قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»⁽¹⁾.

(1) أخبر سبحانه أن كل وارد يرد على قلوبهم من موارد القرب الألوهية يجري ولا يثبت، ويبقى لهم أصل الأصل، وهو مشاهدة جلاله وعزته، وأيضاً ما عندكم من المعارف ينفذ في سبحات جماله المعروف، وما في حنديته من أنوار الذات والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقية للمعارفين المحبين، فإن ينقص المعارف لا ينقص الكواشف، وإنه ينقص الأعمال لا ينقص الأحوال.

(2) أخرجه أحمد (2/313، رقم 8128)، والبخاري (3/1185، رقم 3072)، ومسلم (4/2174، رقم 2824)، والترمذي (5/346، رقم 3197) وقال: حسن صحيح.

ثم أخبر عما أعد للمطالين الراغبين بقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ [النحل: 97] يشير بالذكر إلى القلب، وبالأُنثى إلى النفس، فالعمل الصالح من النفس استعمال الشريعة بتقوى القلب وصدقه على وفق الطريقة تركية بصفات الله والتخلق بأخلاقه لطلب الله، والإعراض عما سواه، ويقول: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97] يشير إلى إحياء كل واحد منهما بالحياة الطيبة على قدر صلاحية عمله وحسن استعداده في قبولها.

فإحياء النفس: بالحياة الطيبة أن تصير مزاكاة عن صفاتها متحلية بأخلاق القلب الروحاني مطمئنة بذكر الله راجعة إلى ربها ﴿رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 28]، وإحياء القلب: وحياته الطيبة أن يكون متخلقًا بأخلاق الله، ويكون فانيًا عن أنانيته باقيا بهويته حيًا بحياته طيبًا عن دنس الاثنية ولوث الحدوث، فإن الله طيب عن هذا الاتصاف فلا يقبل إلا طيبًا.

ثم اعلم أن صلاحية أعمال العباد إنما تكون على قدر صدقهم في المعاملات، وحسن استعدادهم في قبول الفيض الإلهي فيكون طيب حياتهم بإحياء الله إياهم بحسب ذلك؛ ولهذا اختلف تفسير المفسرين وتحقيق المحققين في قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97] على ما مر ذكره، ثم قال تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ [النحل: 97] في الآخرة

(1) معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة أشياء: التبرؤ من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى القدم، وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء، ورفع النظر عن الجزاء، والأعواض بكل حال، وهو مؤمن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه بوصف الرضا عنه، وأيضًا هو مشاهد ما وعده الله له من أحكام الغيب بنور البصيرة، وأيضًا وهو مخلص عن النظر إلى غير الله، وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب في قلبه، وأيضًا هو مؤمن بأن وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدم، من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقلبه وعقله بركة حياته الأزلية، فيحييه بحياته، ويريه بهاء جماله، ويصيره مستأنسًا بوصله، معافًا من فضله، فيكون ملبسًا في ظاهره وباطنه بلباس لطفه، محروسًا من قهره برعايته، فمقامه مقام العافية خارجًا من امتحان البلاء، وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره، فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة ولا فترة، وفي جميع أنفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث الشهوات وخطوات الشيطان، ما أطيب حاله وما أحل شأنه وما ألد حاله، طوبى له ثم طوبى له.

﴿أَجْرَهُمْ﴾ [النحل: 97] أي: أجر كل طائفة منهم ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97] أي: بأوفر ما كانوا يطمعون أن يجازيهم الله على أعمالهم بيبانه قوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40].

ثم أخبر عن الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98] الخطاب مع الأمة وإن خص به النبي ﷺ به؛ لأن الشيطان كان يفر من ظل عمر وهو أحد تابعيه، فكيف يقدر على أن يدور حواليه سيما أسلم شيطانه على يده ﷺ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: 99] يعني: سلطان نور الإيمان، والتوكل غالب على سلطان وسوسة الشيطان، فإذا كان هذا حال الأمة مع الشيطان، فكيف يكون كمال النبوة معه؟ فثبت أن المراد بالخطاب الأمة، وإنما خص النبي ﷺ به لتعتبر الأمة وتنبه أن مثل هذا النبي ﷺ مهما يكون كمال النبوة معه فيثبت آله مأمورًا بالاستعاذة بالله من الشيطان، فتكون الأمة بها أولى وأحق. فأما تخصيص الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن من الشيطان الرجيم لمعان وفوائد:

فأولها: لكي يتذكر القارئ واقعة الشيطان ويتفكر في أمره إنها صار شيطانًا رجيمًا بعد أن كان ملكًا كريمًا؛ لأنه فسق عن أمر ربه وخالفه وأبى أن يسجد لآدم ﴿وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34] أي: نصار من الكافرين فينتبه بذلك عند قراءة القرآن ويصفي نيته قبل القراءة على أن يأتمر بما أمر الله في القرآن وينتهي عما نهاه عنه احترازًا عن المخالفة، فإن فيها الطرد واللعن والرجم والفسق والكفر وإنها مظنة للخلود في النار.

وثانيها: لأن العبد لا يخلو من حديث النفس وهواجسها ومن إلقاء الشيطان وسوسه وقلبه لا بد يتشوش بذلك، فلا يجد حلاوة كلام الله فأمره بالاستعاذة تزكية للنفس عن هواجسها وتصفية للقلب عن وسوس الشيطان؛ ليتحلى بنور القرآن فإن التحلية تكون بعد التزكية والتصفية، فافهم جدًا.

ثالثها: ولأن في كل كلمة من كلمات القرآن لله تعالى إشارات ومعاني وحقائق لا يفهمها إلا قلب مطهر عن تلوثات الهواجس والوسوس معطر بطيب أنفاس الحق،

وذلك مودع في الاستعاذة بالله فأمر بها لحصول الفهم.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: 99]

إشارة إلى أن تصرف الشيطان وقدرته المخلوقة بالإغواء والإضلال على الإنسان إنما تنقطع بقدر قوة الإيمان وقوة التوكل معاً ويكمل الإيمان والتوكل بأن يكون المؤمن زاهداً عن الدنيا راغباً في الآخرة متبتلاً إلى الله، فلا يبقى للشيطان عليه سلطان في إضلاله وإغوائه؛ ولكي يتول أمره إلى الوسوسة وفيها صلاح المؤمن فإن إبريز إخلاص قلبه عن غش صفات نفسه لا يتخلص إلا بنار وسوسة الشيطان؛ لأنه يطلع على بقايا صفات نفسه بها تكون الوسوسة من جنسه، فيزيد في الرياضة ومجاهدة النفس مع ملازمة الذكر فتتقص وتنمحي بقية صفات النفس، ويزداد نور الإيمان، وقوة التوكل وقربة الحق بقوله:

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (١٠٠) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَصْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَصْجَعِيْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ ثَبِيْتُ (١٠٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)﴾ [النحل: 100 - 104].

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ [النحل: 100] أي: يتولون بوسواسه وإغوائه؛

لأنها على وفق طبعهم وهو لعنهم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: 100] أي: بما يوافق طبعهم وهو اهم يقبلون إضلاله ويشركون.

ثم أخبر أن من تأثير الإغواء ألا ينسبوه إلى الافتراء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً

مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101] إشارة إلى أن الله هو الطيب والقرآن هو الدواء يعالج به مرض القلوب، كقوله تعالى: ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: 57] كما أن الطيب يداوي المريض كل وقت بنوع من الأدوية على حسب المزاج والعلة لإزالتها ويبدل الأشرطة والمعاجن بنوع آخر وهو أعلم بالمعالجة من غيره، فكذلك الله ﷻ يعالج قلوب العباد بتبديل آية وإنزال آية مكانها ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ﴾ [النحل: 101] ويعالج به العبد،

فالذين لا يعلمون قوانين الأمراض والمعالجات ﴿قَالُوا﴾ [النحل: 101] لمحمد ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل: 101] أنت تبدل الآيات من تلقاء نفسك وأنت مفتر ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 101] حكمة التبديل وما فيه من المصالح.

ثم أمر النبي ﷺ أن يجيهم ويلزمهم بقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: 102] أي: معالجة منه ﴿بِالْحَقِّ﴾ [النحل: 102] أي: هو محق بهذه المعالجة ﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النحل: 102] أي: يثبت الإيمان في قلوب المؤمنون بإزالة أمراض الشكوك عن قلوبهم من نور القرآن فإنه شفاء ﴿وَهُدًى﴾ [النحل: 102] لصحة الدين وسلامة القلوب ﴿وَبُشْرَى﴾ [النحل: 102] بشارة ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 102] الذين استسلموا للطبيب، والمعالجة بصحته له منهم.

ثم يشير بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: 103] أي: أن طب القلوب ومعالجتها ليس من شأن البشر بنظر العقل؛ لأن الطب معنى على معرفة الأمراض والعلل وكيفيةها وكميتها، ومعرفة إزالتها بالأدوية ومعرفة الأدوية وخواصها، وكيفية استعمالها ومعرفة الأمزجة واختلاف أحوالها، وإن القلوب بيد الله هو يعلم داءها ودواءها، والتفاوت في أمزجتها، وكيفية معالجتها، ويضيق عن ذلك نطق عقول البشر بحيث لا يطلع على قوانين معارفها ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فلهذا كان يقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ﴾ [الشعراء: 80] لا تطلع على قوته ﴿بِشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80] يعني: لا اطلاع لي على المعالجة إلا أن يعلمني الله كيفية المعالجة، فلما علّم الله النبي ﷺ بإنزال القرآن هذه المعالجة وكيفيةها من علته بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113] ومع هذا كان يقول: «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر»⁽¹⁾ ويقول: «إن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء»⁽²⁾.

وفي قوله تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾ [النحل: 103] إنه يعلمك القرآن ﴿أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: 103] إشارة إلى أن الأعجمي هو الذي لا

(1) ذكره العراقي في تخریج أحاديث الإحياء (8/455)، (3955).

(2) تقدم تخریجه بنحوه.

يفهم من كلام الله ما أودع الله فيه من الأسرار والإشارات والمعاني والحقائق، فإنه لا يحصل ذلك إلا لمن رزقه الله فهماً يفهم به اللسان العربي المبين هو الذي يشره الله تعالى على لسان نبيه ﷺ ويؤمن له معانيه، كما قال تعالى: ﴿فَاتِمَّا بِسُرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ [مريم: 97] وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 18-19] فالعربي المبين هو الذي أعطاه الله قلباً فهمياً ولساناً مبيناً، فافهم جداً.

ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [النحل: 104] وهي ما أودع الله في القرآن من المعاني والحقائق التي تتعلق بمواهب الله وبه صار القرآن معجزاً فمن لم يؤمن ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [النحل: 104] إلى فهم القرآن ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: 104] إذ لم يهتدوا إلى الإيمان بدفعهم ما فيه.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
 ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾
 ﴿جَزَاءُ مَا كَفَرُوا فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النحل: 105 - 109].

فلما نفى الافتراء عن النبي ﷺ استدل بقوله: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [النحل: 105] ووجه الاستدلالات الافتراء، فإن نفس المؤمن مأمورة، لوامة، مستلهمة من الله، مطمئنة بذكر الله، ناظرة بنور الله، موفقة بآيات الله؛ لأن الآيات لا تُرى إلا بنور الله، كما قال ﷺ: «المؤمن ينظر بنور الله»⁽¹⁾ فإذا كان من شأن المؤمن ألا

(1) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - (ج 1 / ص 813)

حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (354/7)، والترمذي (298/5)، رقم (3127)، وقال: حديث غريب. وأبو نعيم في الحلية (281/10). وأخرجه أيضاً: الطبري (46/14).
 حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (102/8) رقم (7497) قال الهيثمي (268/10): إسناده حسن.
 والحكيم (86/3)، وابن عدي (206/4)، ترجمة 1015 عبد الله بن صالح، والخطيب (99/5).
 وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط (312/3)، رقم (3254)، والقضاعي (387/1)، رقم (663).

يفتري الكذب إذ هو ينظر بنور الله، فكيف يكون من شأن رسول الله أن يفتري الكذب وهو نور من الله ينظر بالله.

ثم اختص الكذب لمن لا يؤمن بآيات الله، فقال: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: 105] أي: هم المنتسبون إلى الكذب الحقيقي الذي صار اسم العلم لهم بأنهم كذبوا على الله وكذبوا بآياته، وكذبوا على النبي ﷺ وكذبوا به وبما جاء به، وكذبوا بالقرآن والمعجزات، وفيه إشارة إلى أن الكذبات التي تقع في أثناء كلام من يؤمن بالله ورسوله وكتبه ولا يكذب عليهم ولا يكذب بهم، فإنها ليست من الكذب الذي يفتري من لا يؤمن بآيات الله وإنه مخصوص بمن يفتري على الله الكذب، وإن الكذبات التي تقع للمؤمن وهي من جملة المعاصي لا تخرجه من الإيمان، وإن ينقص بها الإيمان ثم بالتوبة يرجع الإيمان إلى أصله كسائر المعاصي والذنوب، يدل على هذا قوله ﷺ: «ما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»⁽¹⁾ فثبت أن المؤمن يبغيض الكذب في بعض الأوقات إذا لم يكن مصرّاً عليه ويتوب.

ثم أخبر عن صاحب الإيمان أنه لا يكفر بإظهار الكفر مكرها مع الاطمئنان بالإيمان بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ [النحل: 106] إشارة إلى مريد يتنسم روائح نفحات الحق بمشام القلب عند هبوبها واحتكاك أهوية عالم الباطن وانخراق سحب حجب البشرية، فلمع كبرق أضأت به آفاق سماء القلب وإشراق أرض البشرية، فأمن بحقية الطلب واحتمال التعب والنصب، فاستوقد نار الشوق والمحبة، فلما أضأت ما حوله وبذل في الاجتهاد جده وحوله هبت نكبات النكبات، وبهذا صدمات المرأة، ذهب الله بنوره وانخمدت نار الشوق، فآل المشثوم إلى طبعه، فانطبقت السحب، وأسدت الحجب فكفر بالنعمة بعد أن أسر بالمحبة.

حديث ابن عمر: أخرجه الطبري (46/14).

(1) أخرجه البخاري (5/2261، رقم 5743)، ومسلم (4/2012، رقم 2607). وأخرجه أيضاً: أبو يعلى (9/71، رقم 5138)، وابن حبان (1/508، رقم 273)، والبيهقي (10/243، رقم 20927)، ابن ماجه (1/18، رقم 46).

ثم استند الطالب الصدى من جملتهم والمريد العاشق من زمريتهم، فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106] أي: أكره على مباشرة فعل يخالف الطريقة من معاملات أهل الطبيعة، فيوافقهم فيها بالظاهر، ويخالفهم بالباطن حتى يتخلص من شؤم صحبتهم، ثم أكد بالوعيد حال من صار بعدما كان فقال: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: 106] أي: نكص على عقبيه راضياً وكفران النعمة على شكرها، وأعرض عن الله بالإقبال على الهوى ﴿فَعَلَيْنَاهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 106] أي: قهر وخذلان منه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106] بالانقطاع عن الله العلي العظيم.

ثم أخبر عن سبب الخذلان فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: 107] أي: اختاروا محبة الدنيا وشهواتها على محبة الله والشوق إلى لقائه.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: 107] إلى حضرته ﴿الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: 107] بنعمته ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: 108] بكفران النعمة؛ لئلا يفقهوا بها ألطاف الحق ﴿وَسَمِعِهِمْ﴾ [النحل: 108] لئلا يسمعوها بها كلام الحق ﴿وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [النحل: 108] لئلا يبصروا بها لقاء الحق ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [النحل: 108] عما أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النحل: 109] يعني: أهل الغفلة في الدنيا هم أهل الخسارة في الآخرة، وفيه إشارة أخرى وهي أن التغافل بالأعضاء عن العبودية يورث خسران القلوب عن مواهب الربوبية.

﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِنَّا بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ نَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْسِفُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِنَهَائِهِ تَعَبُدُونَ ﴿١١٤﴾﴾ [النحل: 110 - 114].

ثم أخبر عن أهل الامتحان بالافتتان، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ [النحل: 110] إشارة إلى طالب صادق هاجر نفسه وأعرض عن متابعة هواها وترك شهواتها واستيفاء حظوظها، وأقبل على الله بصدق الطلب وبذل الجهد من بعد الافتتان بتحصيل شهوات النفس ويتبع هواها في مخالفة أوامر الحق ونواهيه ﴿ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبِرُوا﴾ [النحل: 110] أي: جاهدوا النفس على تركيتها عن صفاتها اللديمة بموافقة الشريعة ومخالفة الطبيعة وموافقة الطريقة، وصبر على مقاساة شدائد الرياضات والمجاهدات تحت تصرفات المشايخ متمسكًا بذيل إرادتهم ملازمًا بصحبتهم من إقبال إشارتهم مشمرًا بنجدتهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ [النحل: 110] أي: من بعد الخلاص عن الفتنة ومخالفة النفس وهواها والإقبال على الله ﴿لَغَفُورٌ﴾ يغفر لهم ما سلف منهم من السيئات ويبدلها بالحسنات في تركية النفس وتبديل أخلاقها ﴿رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 110] برحمة المشاهدة بعد المجاهدة.

وفي قوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: 111] إشارة إلى أحوال أرباب النفوس أن كل نفس على قدر بقاء وجودها تجادل عن نفسها إما دفعًا لعنادها أو جذبًا لمنافعها حتى الأنبياء - عليهم السلام - يقولون: نفسي نفسي إلا محمدًا ﷺ ذاته، فإن عن نفسه باقي بربه يقول: «أمتي أمتي» لأنه المغفور له من ذنب وجوده المتقدم في الدنيا، والمتأخر في الآخرة بما فتح الله له ليلة المعراج، إذ المواجهة بخطاب: «السلام

(1) قال البقلي: الأنفس بالتفاوت، فنفس تجادل عن معصيتها، ونفس تجادل عن طاعتها، ونفس تجادل عن خوفها من النار، ونفس تجادل عن طمعها في الجنة، وهؤلاء الأنفس مشغولة بمجادلتها عن مشاهدة خالقها والشوق إلى لقائه. والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة تنبسط إلى ربها، وتدلل عليه دلال عاشق على معشوقه، وشائق على مشوقه، وتقول في مجادلتها وانبساطها: إلهي فعلت بي ما فعلت في الدنيا، ابتليتني بيلابا محبتك، وعظائم الشوق إليك، وحبستني في دار الامتحان مع أعدائي، فأبى عدلك وإنصافك! أما آن وقت حصول المراد، فتكشف لي جلال سرمدتك حتى أنظر إليك بك أبدًا، فكل نفس ليس هذا دأبها فهي محجوبة بمجادلتها، محجوبة بعملها في الدنيا والآخرة، وهو تعالى يعطي كل ذي فضل فضله، ويعطي مأمول كل نفس بقدر طاعتها، وهو منزّه عن النسيان والظلم والفضلال، فيجازي الكل بإحسانه، فإنه لا يتقص من ملكه مثقال ذرة، يدخل الكل في جواره، ويربهم جماله.

(2) تقدم تحريره.

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» تغني عن وجوده بالسلام، وبقي بجلوده بالرحمة بوجوده، وكان رحمة مهداة أرسل بركاته إلى الناس كافة، ولكنه رفع الزلة من تلك الضيافة خاصة بخواص متابعة، كما قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»⁽¹⁾ يعني: الذين صلحوا البذل الوجود في طلب المقصود ونيل الجود فما بقي لهم مجادلة عن نفوسهم مع الخلق والخالق، كما قال بعضهم: كل الناس يقولون غدا: نفسي نفسي وأنا أقول: ربي ربي.

وفي قوله: ﴿وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: 111] إشارة إلى أن كل نفس عملت سوء توفى بالعذاب بنار الجحيم ونار القطيعة، وكل نفس عملت خيرا توفى في الثواب من نعيم الجنان ولقاء الرحمن ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: 111] أي: لا يكذب أهل النعيم ولا يثاب أهل الجحيم.

ثم أخبر عن أهل كفران النعمة وما أصابهم من المحبة بقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً﴾ [النحل: 112] إشارة إلى قرية شخص الإنسان كانت آمنة أي: أهل القرية وهو الروح الإنساني والقلب ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ [النحل: 112] اطمئنان بذكر الله ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾ [النحل: 112] من الطاعات والعبادات ﴿رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [النحل: 112] روحاني وجسماني ﴿فَكَفَّرَتْ﴾ [النحل: 112] النفس الأمارة ﴿بِإِنْعَمِ اللَّهِ﴾ [النحل: 112] بنعم الطاعات والتوفيق واتبعت هواها وتمتعت بشهواتها.

﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ﴾ [النحل: 112] بسدل الحجب النفسانية، وسد الطرق الروحانية، وقطع مواد التوفيق، فانقطع عن الروح والقلب والنفس مبرة الحق، فأكلوا من جيفة الدنيا وميته المستلذات، وقوله: ﴿وَالْخَوْفِ﴾ [النحل: 112] هو خوف العذاب والانقطاع عن الله ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112] من كفران النعمة وتبع الشهوة والتمتع بالدنيا الدنية.

وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ﴾ [النحل: 113] إشارة إلى رسول

(1) أخرجه عبد الرزاق (2/201، رقم 3065)، وأحمد (4/393، رقم 19522)، ومسلم (1/303، رقم 404)، وأبو داود (1/255، رقم 972)، والنسائي (2/196، رقم 1064)، وابن ماجه (1/291، رقم 901)، وابن حبان (5/540، رقم 2167).

الخاطر الروحاني المؤيد بالإلهام الرباني فكذبوه وما قبلوا منه ما أمرهم من الأخلاق الحميدة التي بعث الله تعالى النبي ﷺ لإتمامها على وفق الشرع ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [النحل: 113] عذاب الخذلان والهجران ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [النحل: 113].

وفي قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [النحل: 114] إشارة إلى الطالبين الصادقين النائبين على قدم صدق في الطلب، الصابرين على مقاساة شدائد المجاهدات بتناول ما رزقهم الله من أنوار الشريعة، وأسرار الطريقة، وحقائق الحقيقة التي أعرض عنها وحرمها على أنفسهم أرباب النفوس من البطلة والجهلة.

﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [النحل: 114] وهي الإيمان وتوفيق الطاعات، وصدق الطلب، وظهور شواهد الحق، والترقي في الدرجات، وعبور المقامات ومزيد الأحوال، وأما شكر هذه النعم برويتها عن المنعم، واستعمالها في طلب المنعم للوصول إلى المنعم لا بحصول النعم ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: 114] تطلبون إياه لأتمته.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِهِ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاكِفٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا قَصَفْنَا لَكُمْ أَلْسِنَتَكُمْ مِنَ الْكُذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُولَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلَحُونَ (١١٦) مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَنَّمَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٩) [النحل: 115 - 119].

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ [النحل: 115] أن تطلبوا من غيره وهو ﴿الْمَيْتَةُ﴾ [النحل: 115] أي: جيفة الدنيا ﴿وَالدَّمَ﴾ [النحل: 115] أي: شهواتها ﴿وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ﴾ [النحل: 115] أي: الغيبة والحسد والظلم والمظالم ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِهِ اللَّهُ بِهِ﴾ [النحل: 115] وهو مباشرة عمل مباح لا لله ولا للتقرب إليه، بل لهوى النفس وطلب حظوظها ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ [النحل: 115] إلى نوع منها مثل طلب القوت بالكسب الحلال والتأهل للتوالد والتناسل أو الاختلاط مع الخلق للمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أبواب البر ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ [النحل: 115] أي: غير معرض عن طلب الخلق ﴿وَلَا

عَادٍ ﴿النحل: 115﴾ أي: مجاوز عن حد الطريقة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 115] أي: مجاوز عن حد الطريقة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ [النحل: 115] لما اضطروا إليه ﴿رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 115] على الطالبين بأن يبلغهم مقاصدهم.

وفي قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: 116] إشارة إلى ما تقولت النفوس بالحسنات والغرور: إنا قد بلغنا إلى مقام يكون علينا بعض المحرمات الشرعية حلالاً، وبعض المحللات حرماً ﴿لَتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116] إنه أعطانا هذا المقام كما هو من عادة أهل الإباحة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116] إنه أعطانا هذا المقام كما بإعطاء مقام وحال لم يعطهم بعد ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116] بأن يعطيهم أبداً والله أعلم.

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ [النحل: 117] أي: التمتع بما يفترون على الله يكون زماناً قليلاً في الدنيا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: 117] بالحرمان عن مقاصدهم وجزاء الافتراء.

وفي قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النحل: 118] إشارة إلى أهل الطلب يعني أنهم لما توجهوا إلى حضرتنا بصدق الطلب حرماً عليهم موانع الوصول وهي ﴿مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: أشرنا إليك بتحريمها على نفسك في بدء نبوتك حتى كنت محترراً عن صحبة خديجة وتنحيت إلى حراء أسبوعاً أو أسبوعين ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ [النحل: 118] بتحريم ذلك عليهم، بل أنعمنا به عليهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: 118] بالإعراض عنا بعد الإقبال علينا بتسويل النفس ووسوسة الشيطان.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ﴾ [النحل: 119] وهو الإعراض ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ أي: بجهالة قدر الإقبال على الله، وإثم الإعراض عنه ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النحل: 119] أي: رجعوا عن الإعراض، وأقبلوا على الله بصدق الطلب وإخلاص العمل ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ [النحل: 119] بالإقبال ما أفسدوا بالإعراض ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ [النحل: 119] أي: بعد المراجعة والإصلاح ﴿لَغَفُورٌ﴾ [النحل: 119] متدارك بصفة المغفرة ما فاتهم من كمالات المعرفة ﴿رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 119] بهم بأن يدخلهم في رحمته

بجذبات عنايته.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ لَجَبْتَهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٢١ ﴿وَمَا تَنبَأُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا تَنبَأُ فِي الْآخِرَةِ لِيَنَّ الصَّالِحِينَ ١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣ ﴿[النحل: 120 - 123].

ثم أخبر عن طالبه أن يكون بانفراده أمة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: 120] إشارة إلى أن من جذبت العناية الأزلية عن منيته، وقلعت النضجات الربانية عن طينة بنيته، واستخلصه بنار الغيرة عن غش القرية الأزلية، وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة، وتحققت خصوصية الخلقة والمحبة، واختصه بمراتب جماله وجلاله، يكون بمثابة أمة مطيعة قابلة لمراية صفاته، وهم زبدة المكونات وخلاصة الموجودات فإنها بجمعها خلقت مظهرة لصفاته ليعرف بها كما قال: «فخلقت الخلق لأعرف»، وفيه إشارة إلى أنه لو لم يكن في زمانه مؤمن إلا هو بنفسه أمة مطيعة اجتمع فيه ما هو المراد أن يكون في أمة زمانه ﴿حَنِيفًا﴾ [النحل: 120] أي: ملائمة عن غير الحق بالحق للحق ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 120] يعني: كان قانياً في الله باقياً به لم يمكن ممن له شركة مع الله في الوجود.

﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 121] والإنعام في نعمة النبوة والرسالة، ونعمة الخلقة، ونعمة الاجتباء، ونعمة الهداية إلى صراط مستقيم هو صراط إلى الله، ونعمة الخصائل التي جمعها الله فيه ليكون بها أمة بنفسه ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [النحل: 122] وهي أنه جعل أكثر الأنبياء من نسله لاسيما محمد ﷺ وأمره باتباعه.

﴿وَلَنَبِّئَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِيَنَّ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: 122] وفيه إشارة إلى استجابة دعائه، فإنه دعا ربه وقال: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: 83] فأجابه وقال: ﴿وَلَنَبِّئَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: 122] إلحاقاً بهم في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123] إشارة إلى أن الله تعالى لما بين كمالات مقام إبراهيم عليه السلام وما أنعم الله عليه بأمره باتباعه؛ ليهتدي بهداه ويقتضي به في بذل الوجود لمولاه؛ إذ رمى في النار وقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123] لئلا يرضى بالشركة مع الله في الوجود، فلما سلك النبي ﷺ طريق متابعتة وسلم وجهه لله ليذهب إلى الله، كما ذهب إبراهيم عليه السلام؛ وقال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ [الصافات: 99] نودي في سفره: إن إبراهيم كان خليلنا، وأنت حبيبنا فالفرق بينكما أن الخليل لو كان ذاهباً يمشي بنفسه فالحبيب يكون راكباً أسري به، فلما بلغ سدة المنتهى وجد مقام الخليل عندها فقيل له: إنها السدة لمقام الخليل لو رضيت بها لئلا يربها لك، ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: 16] لعلو همته الحبيبية ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ [النجم: 17] بالنظر إليها ﴿وَمَا طَغَى﴾ بالتخاذ المنزل عندها ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ فكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 8 - 9] وهي مقام الحبيب فبقى مع الله بلا هو في خلوة لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب وهو جبريل ولا نبي مرسل وهو هويته، فلما جاوز حد المتابعة صار متبوعاً، فإن كان هو ﷺ في الدنيا محتاجاً إلى متابعة الخليل، فالخليل يكون في الآخرة محتاجاً إلى شفاعته، كما قال: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم».

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٢٨) أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَهُم بِالنِّسَاءِ مِنْ أَحْسَنِ إِتْقَانٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ (١٢٩) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٣٠) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِمَّنْ يَتَّبِعُونَ (١٣١) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٣٢)﴾ [النحل: 124 - 128].

ثم أخبر عن اختلاف أهل الافتراق بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

اِخْتَلَفُوا فِيهِ ﴿[النحل: 124] إشارة إلى أن الاختلاف فيما أرشد الله به الناس إلى الصراط المستقيم من الأوامر والنواهي لاستحلال بعضها وتحريم بعضها ابتداءً منهم على وفق الطبع والهوى، وإن كان التشديد فيه على أنفسهم يكون وبالاً عليهم وضللاً عن الصراط المستقيم، فالواجب على العباد في العبادات والطاعات والمجاهدات وطلب الحق الاتباع وترك الابتداع كما قال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»⁽¹⁾.

وفي قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ إشارة إلى أن الله تعالى يحكم بعدله بين أهل البدع وأهل السنة فيقول: «هؤلاء في النار بعدي ولا أبالي وهؤلاء في الجنة بفضلتي ولا أبالي»⁽²⁾.

ثم أخبر عن أهل الفضل وأهل العدل بقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125] إشارة إلى أن دعاء العوام إلى سبيل ربك وهو الجنة بالحكمة وهو بالخوف والرجاء؛ لأنهم يدعون ربهم خوفاً من النار وطمعاً إلى الجنة ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ هي الرفق والمدارة ولين الكلام والتعريض دون التصريح وفي الخلاء دون الملا، فإن النصيح على الملا تفريع، ودعاء الخواص إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أن يحب الله إليهم وتؤثر دواعيهم في الطلب، ويرشدهم ويهديهم إلى صراط الله ويسلكهم فيه، فيكون إليهم دليلاً وسراجاً منيراً، إلى أن يصلوا في متابعتك وحسن تربيتك وتزكيتك إياهم أعلى درجات المقربين وأهناً مشارب الواصلين.

﴿وَجَادِلْهُمْ بَالْتِمِيهِمْ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125] لكل طائفة منهما فجادل أهل النفاق

(1) أخرجه أحمد (4/ 126، رقم 17184)، وأبو داود (4/ 200، رقم 4607)، والترمذي (5/ 44، رقم 2676) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 15، رقم 42)، والحاكم (1/ 174، رقم 329) وقال: صحيح ليس له علة. والبيهقي (10/ 114، رقم 20125). وأخرجه أيضاً: ابن حبان (1/ 178، رقم 5)، والدارمي (1/ 57، رقم 95).

(2) تقدم تخريجه.

بالسيف وأغلظ عليهم القول، وجادل أهل الوفاق باللطف والرحمة ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 88] واعف عنهم واستغفر لهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله حين خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره فمن أخطأه ذلك النور، فقد ضل وهو أعلم بالمهتدين الذين أصابهم ذلك النور فقد اهتدوا بذلك النور إلى صاحب النور وهو وليهم الذي أخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نور وجوده بجوده.

وفي قوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: 126] إشارة إلى من دعا إلى الله فأجاب وجاهد النفس ونهاها عن الهوى، وسلك طريق الحق بالاتباع دون الابتداع، ثم هبت صرصر البلاء من غريب الابتلاء، واستولت النفس وحجبت في مراتع الدنيا وشهواتها، على وفق طبعها وهواها، حتى غلبت الروح وجنوده، وعاقبتهم بأنواع عقوبات مختلفة من التباعد والتقاعد والتقاطع إلى أن نسمت رياح العواطف عن مهب العناية، وطلعت شمس الإقبال عن مشرق الأفضال، وانقلبت الأحوال فأقبل نهار الروح مشرق بأنوار الجمال وأدبر ليل النفس مظلم بقهر الجلال وأسرت النفس وجنودها وعزم الروح وجنوده على معاقبتهم بالقطام عن مألوفاتهم والإقدام على مخالفاتهم وتأديبهم بسياط الجوع والعطش، فنودوا من حظائر القدس ومجالس الأنس ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: 126] أي: لا تقصروا المعاقبة وبالغوا فيها كما بالغوا في معاقبتكم ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ﴾ [النحل: 126] على معاقبتهم ﴿هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: 126] على معاقبة النفس ومخالفة الهوى.

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127] لأن الصبر من صفات الله ولا يقدر واحد أن يتصف بصفاته إلا به بأن يتجلى بتلك الصفة له ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: 127] أي: على النفس وجنودها عند المعاقبة، فإن فيها صلاح حالهم ومآلهم ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: 127] فإن بمعونة الله عند الفرار إليه يندفع مكرهم ويحيق

(1) قال الشيخ البقلي: أي: انظر إلى مرادنا منهم، ولا تنظر إلى مرادك منهم، فإن أمر الربوبية سابق على

بأهله ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [النحل: 128] بالإعانة على التقوى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128] بالإعانة على الإحسان والتقوى والإحسان ليس من شأن نفس
الإنسان.

أمر العبودية.

قال ابن عطاء: كان النبي ﷺ لم يكن يضيق بهم صدرًا، ولكن الله تعالى حذره ما هو موهوم في البشرية،
وإن كان هو منزها عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرا عندنا، لا ينبغي أن يوجب أثرا
فيك، ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره، ثم تسلى قلب نبيه ﷺ بأنه تعالى مع مَنِّي صادق شاهد
محسن.

سورة بني اسرائيل

مكية

(الاسراء)

وهي مائة وأحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُبَيِّنَ لِمَن يَشَاءُ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①﴾ وَمَآ تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَصِيلاً ② ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقَ صَكَبِيرَا ④ فَإِذَا جَاءَ وَقْدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَقْدًا مَّفْعُولًا ⑤﴾ [الاسراء: 1 - 5].

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الاسراء: 1] للتعجب فيها يشير إلى أعجب أمر من أموره جرى بينه وبين أفضل خلقه، وأخص عبده، وأحبهم إليه، وأقربهم لديه، وأعظمهم قدرًا، وأكملهم مقامًا، وأرفعهم درجة، وأعلامهم رتبة، وأجلهم منصبًا، وأكرمهم مثوى، وأعزهم منزلة، وأوفاهم قربة، وأفناهم عن أنانيته، وأبقاهم بهويته، وأخلصهم لعبوديته، وأوحدهم بوحدانيته، وأفردهم بفردانيته، وأوليهم بتجلي جماله، وأعظمهم من كشف جلاله، وهو العبد المطلق من بين سائر عبادته، والحبيب المختص المخلص من أحبابه، والنبى المفضل على أنبيائه، وهو الحر المعتقد عن عبودية الموجودات ورق وجوده، فلهذا سماء الله ﴿بِعَبْدِهِ﴾ عند فناء اسمه ورسمه اسمًا ما سُمي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه، كما قال ﴿عَبْدُهُ زَكْرِيَّا﴾ [مريم: 2] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو ﷻ يقول: «أمتي أمتي» لبقاء وجوده في

وجوده.

وفي قوله تعالى: ﴿مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: 1] إشارة إلى أن الحكمة في إسرائه إرائته آيات مخصوصة بذاته تعالى تقديرًا له وشرفًا ما رآها أحدًا من الأولين والآخرين إلا سيد المرسلين وخاتم النبيين، فإنه تبارك وتعالى أرى خليله ﷺ وهو أعز الخلق عليه بعد حبيبه الملكوت كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75] وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى، كما قال: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 18] ليكون من المحبين المحبوبين.

وفي قوله ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] إشارة إلى أن النبي ﷺ هو السميع الذي «كنت له سمعًا في سمع ويصرافي يصر»⁽¹⁾.

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: 2] المخصوصة بجمالنا وجلالنا ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ [الإسراء: 2] الذي يسمعنا ﴿الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 2] يصرنا فإنه لا يسمع كلامنا إلا بنا ولا يبصر جمالنا.

ثم أخبر عن مرتبة كليته بعد مرتبة حبيبه بقوله: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الإسراء: 2] إشارة إلى أن سبب إيتاء التوصية وإنزالها إنما كان هداية بني إسرائيل ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً﴾ [الإسراء: 2] أي: ربًا وإلهًا كما اتخذ قوم نوح؛ وذلك لأنهم ﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ [الإسراء: 3] فإنهم كانوا مؤمنين لا يشركون بالله شيئًا، فكذلك أردنا أن ذريتهم لا يشركون بالله شيئًا وذلك لأجل ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3] أي: كان نوح ﷺ ﴿عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3] فإله تعالى بالغ في ازدياد النعمة جزاء لمبالغته في الشكر حتى أنعم على ذرية من حملهم مع نوح ﴿عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3] وهم بنو إسرائيل بإيتاء التوراة الهادية إلى التوحيد وإخراجهم من الشرك.

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ﴿٤﴾ [الإسراء: 4] إشارة إلى أنا أنعمنا على بني إسرائيل بالكتاب لنهدينهم إلى التوحيد، ولكنهم يفسدون في الأرض بقتل الأنبياء كفرانًا بنعمتنا، ويبغون العلو في الدنيا ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ [الإسراء: 5] ليعذبوكم عذابًا شديدًا جزاء كفران النعمة، كما قال: ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7] ﴿فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: 5] للاستقصاء في القتل والتعذيب للعباد في الظاهر، وجاسوا قهرونا وعذابنا في الباطن خلال قلوبكم لقتل صفاتكم الحميدة واستيلاء نفوسكم الأمارات بالسوء، ليخربوا بيت قدس قلوبكم ويميتوا أبناء أنبياء إيمانكم وصدقكم ويقينكم ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾ [الإسراء: 5] في الحكمة الأزلية.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ رَيْنَةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَ أَمْسَرَةٍ لِّأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْكُوتُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتِيرًا ﴿٧﴾ عَنِ رَبِّكَ أَنْ يَرْحَمْكَ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عَذَابٌ حَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾﴾ [الإسراء: 6 - 10].

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: 6] باستيلاء داود قلوبكم وقتل جالوت نفوسكم ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ [الإسراء: 6] أموال الطاعات والعبادات ﴿وَبَيْنَ﴾ [الإسراء: 6] هي الإيثار والإيقان ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: 6] في العدد والجماعات ممن كان قبلكم الذين أهلكناهم بكفران النعمة، وإنا رددنا الكرة عليهم وأنعمنا عليكم بهذه النعم جزاء الشكورية لنوح.

ثم أخبر عن جزاء أهل الإحسان بقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: 7] إشارة إلى أن الإحسان ليس من صفات الإنسان إنما هو من صفات الله تعالى، فإنه المحسن على الحقيقة، فمن أحسن فقد اتصف بصفة من صفات الله ففائدة إحسانه راجعة إلى نفسه؛ لأنها صارت محسنة بعد أن كانت مسيئة ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7] لأنها بقيت على صفة إساءتها، بل ازدادت في الإساءة في البعد وعذاب

الفراق ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ [الإسراء: 7] وهي يوم الجزاء ﴿لِيَسْؤُوا وَجُوهَكُمْ﴾ [الإسراء: 7] وجود قلوبكم بحجب سوء أعمالكم ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ [الإسراء: 7] بخت نصر النفس لتخريب بيت المقدس وهو القلب المقدس من دنس الكفر ﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: 7] عند استيلاء النفس وصفاتها في أوان البلاغة وعنفوان الشباب ﴿وَلِيَبْشُرُوا﴾ [الإسراء: 7] أي: وليهلكوا ﴿مَا عَلُوا﴾ [الإسراء: 7] ما غلبوا عليه من أطوار قلوبكم ﴿تَنْبِيْرًا﴾ [الإسراء: 7] يليق بها.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَزَحْزَحَكُمْ﴾ [الإسراء: 8] بتعزيز نفوسكم وتقوية قلوبكم فضلاً منه وكرماً ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ [الإسراء: 8] إلى الجهل ﴿عُدْنَا﴾ [الإسراء: 8] إلى العدل، بل إلى الفضل، وإن عدتم إلى الندم عدنا إلى الكرم، وإن عدتم إلى النسيان عدنا إلى الغفران، وإن عدتم إلى الإقدام على العبودية عدنا إلى الإنعام بالربوبية، وإن عدتم إلى طلب الهداية عدنا إلى اختصاصكم بالعناية، وإن عدتم إلى التقربات عدنا إلى الجذبات ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ﴾ [الإسراء: 8] البعد والطرود ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ [الإسراء: 8] كافري نعمة القربة والقبول ﴿حَصِيرًا﴾ [الإسراء: 8] سحيقاً مخلداً ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [الإسراء: 9] أي: هذه الآيات من قوله: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ [الإسراء: 7] إلى قوله: ﴿حَصِيرًا﴾ [الإسراء: 8] ﴿يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: 9] للوصول؛ لأنها تهدي إلى الخوف والرجاء، وهما خطوتان اللتان بهما يصل السائرون إلى الله، فإن قدم الخوف تهدي إلى الخوف والرجاء وهي الفناء عن الأنانية، وقدم الرجاء تهدي إلى البقاء بالهوية، فافهم جداً.

ويؤكد هذا المعنى قوله: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الإسراء: 9] وهي قطع مفاوز البعد للقاءه في الخوف والرجاء ﴿أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9] وهو إفضاله الكبير المتعال ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الإسراء: 10] بها وعدهم ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ [الإسراء: 10] أي: بآخرة أعمالهم أيضاً تبشرهم هذه الآيات بوعداها ووعيداها ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإسراء: 10] وهو عذاب البعد بعد القرب وعذاب الرد بعد القبول وعذاب السخط بعد الرضا.

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝﴾ وَحَمَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَةٌ تَفْصِيلًا ﴿١١﴾ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَظْمَةُ طَائِرَةٍ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٢﴾ أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٣﴾ مَن آتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِن مَّا أُخْرِجُوا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٤﴾ [الإسراء: 11 - 15].

وفي قوله: ﴿وَيَذُوعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ [الإسراء: 11] إشارة إلى أن من خصوصية الإنسان طلب الدنيا والتلذذ بشهواتها والتفاخر بها لها وجاهاها والتمتع بها، وأنه يحب العاجلة ويذر الآجلة، ولهذا قال الله تعالى في وصفه: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: 11] وهذا كله شر له وهو عجب أنه خير له وهو ملتزم بالدعاء الشر كما يلتزم أهل الوفاء الخير.

ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ [الإسراء: 12] أي: ليل البشرية وآياتها قمر القلب، ونهار الروحانية وآياتها شمس شهود الحق وهما يدلان على الوصول ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: 12] أي: ضوء الروح عن قمر القلب فبقى فيه نور العقل.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: 12] المعنى أن نور القلب وهو العقل يهدي إلى الشرع، وهو شمس شهود الحق، وإذا طلع الصباح استغنى عن المصباح فإنها مظهرة للحق ومبصرة لها ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الإسراء: 12] تجلي ذاته وصفاته تبارك وتعالى، وقد اختص الإنسان به دون سائر المخلوقات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ﴾ [الإسراء: 12] أي: أيام الطلب وامتدادها عند قطع المنازل ﴿وَالْحِسَابَ﴾ [الإسراء: 12] أي: حساب الترقى من مقام إلى مقام ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ [الإسراء: 12] يحتاج إليه السالك ﴿فَصْلَانَةٌ﴾ [الإسراء: 12] بيناه بالإشارات ﴿تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: 12] نبينا يبلغ الطالب إلى المطلوب والمحِب إلى المحبوب.

ثم أخبر عما قدر للإنسان من الإحسان والخذلان بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَظْمَةُ طَائِرَةٍ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13] يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل وتعد بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من السعادة والشقاوة ويجري عليه من الأحكام المقدرة، والأحوال التي

جری بها العلم من الخلق والرزق والأجل، ومن صفات الأعمال وكبائرها المكتوبة له، وهو بعد في العدم وطائره ينتظر وجوده، فلما أخرج كل إنسان من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازمًا له في حياته ومماته حتى يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه، وذلك قوله: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: 13] أي: ينشر بعدما كان منطويًا، ثم إن كان من أصحاب اليمين أوتي كتابه يمينه، وإن كان من أصحاب الشمال أوتي كتابه بشماله، أو من وراء ظهره، ويجوز أن يكون هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نسخة نسخها الكرام الكاتبون بقلم أعماله في صحيفة أنفاسه من الكتاب الطائر في عنقه، ولهذا يقال: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الإسراء: 14] أي: كتابك الذي كتبته.

﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14] فإن نفسك مرقومة بقلم أعمالك إما برقوم السعادة أو برقوم الشقاوة ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ﴾ [الإسراء: 15] إلى الأعمال الصالحات ﴿فَاتِمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [الإسراء: 15] فيرقمها برقوم السعادة ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ [الإسراء: 15] عنها بالأعمال الفاسدة ﴿فَاتِمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: 15] فيرقمها برقوم الشقاوة ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الإسراء: 15] أي: لا يرقم راقم بقلم أوزاره نفس غيره برقوم الشقاوة.

وبقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15] يشير إلى أن الأعمال الصالحة والفاسدة التي ترقم النفس برقوم السعادة والشقاوة لا يكون لها أثر إلا بقبول دعوة الأنبياء أو بردها، فإن السعادة والشقاوة مودعة في أوامر الشريعة ونواهيها.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ ①
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ حَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ② مَنْ كَانَ يُرِيدُ
الْمَآجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ③ وَمَنْ
أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ④ كَلَّا لَنُبَدِّلَ
هَٰؤُلَاءَ وَهَٰؤُلَاءَ مِنْ عَمَلِهِمْ رِيًا وَكَانَ عَمَلُهُمْ مُّطَّوَّرًا ⑤ أَنْتَرَكَيْتَ فَبَدَّلْنَا بِعَنَانٍ مِنْ
بَعْدِهِ ⑥ وَلَِّ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ⑦ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَفْتُمْ مَذْمُومًا تَحْمِلُونَهَا

﴿٢٢﴾ [الإسراء: 16 - 22].

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ [الإسراء: 16] أي: من قرى النفوس ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: 16] وهي النفوس الأماراة بالسوء ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الإسراء: 16] أي: فخرجوا عن قيد الشريعة، ومتابعة الأنبياء بمتابعة الهوى واستيفاء شهوات النفس ﴿فَحَقَّقَ عَلَيْهَا الْقَوْلَ﴾ [الإسراء: 16] أي: فوجب لها الشقاوة بمخالفة الشريعة ﴿فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: 16] بإبطال استعداد قبول السعادة إذا صارت النفس مرقومة برقوم الشقاوة والأبدية.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: 17] أي: أبطلنا حسن استعدادهم لقبول السعادة برد دعوة الأنبياء ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِمَادٍ﴾ [الإسراء: 17] إذا لم يقبلوا دعوة الأنبياء ﴿خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 17] فإنه المقدر في الأزل والمدبر إلى الأبد أسباب سعادة عباده وأسباب شقاوتهم.

ثم أخبر عن أماراة أهل السعادة والشقاوة بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ﴾ [الإسراء: 18] إشارة إلى أن إرادته إنما كانت العاجلة؛ لأننا عجلنا له هذه الإرادة ﴿فِيهَا﴾ [الإسراء: 18] أي: في الدنيا ﴿مَا نَشَاءُ﴾ [الإسراء: 18] أي: بقدر ما نشاء على مقتضى حكمتنا ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: 18] أن يكون من أهل الدنيا ومظهر صفة قهرنا ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ بَصِلًا مَذْمُومًا﴾ [الإسراء: 18] أي: عذبه بعذاب صفاته الذميمة في جهنم البعد والقطيعة ﴿مَذْخُورًا﴾ [الإسراء: 18] مطرودا مهينًا ذليلاً.

واعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة، ولكل جزء منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكامل به، وإن في جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران، وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنان، وخلق القلب في هذين الجزئين، وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع القهر، فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبه، وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية، ومن يرد الله أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة،

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: 19] وهو الطلب بالصدق ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: 19] بأن طلبه وجدته ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ﴾ [الإسراء: 19] في الوجود ﴿مُشْكُورًا﴾ [الإسراء: 19] من الموجود في الأزل.

ثم أكد هذا التأويل بقوله: ﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [الإسراء: 20] يعني: أهل الدنيا بأن نحول وجه قلبه إلى الدنيا وزخارفها إظهاراً للقهر، ﴿وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [الإسراء: 20] يعني: أهل الآخرة بأن نحول وجه قلبه إلى الآخرة ودرجاتها، ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: 20] ممنوعاً من كلا الفريقين.

﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الإسراء: 21] من أهل الدنيا في النعمة والدولة وموافاة المرادات ليتحقق لك أنها من إمدادنا إياهم ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ [الإسراء: 21] يعني: أهل الآخرة ﴿أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 21] من أهل الدنيا؛ لأن مراتب درجات الأخروية وفضائل أهلها باقية غير متناهية ونعمة الدنيا وفضائل أهلها فانية متناهية، ثم خاطب الله النبي ﷺ وقطع تعلقه عن الكونين من بين الثقلين، فقال: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الإسراء: 22] من الدنيا والآخرة لتعبد الدنيا أو تعبد الآخرة بطلبها ﴿فَتَقَعِدَ﴾ [الإسراء: 22] عن طلبنا ﴿مَقْعُومًا﴾ [الإسراء: 22] في طلب الدنيا ﴿وَتَحْذُلَا﴾ في طلب الآخرة.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ مِنْكَ الْحُكْمُ﴾
﴿لَحْدَهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٣) ﴿وَأَنْخَسِ لَهُمَا﴾
﴿جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ (٢٤) ﴿رَبُّكَ أَظْهَرَ بَصِيرًا﴾
﴿تَكُونُوا مَسْلُوبِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ غَفُورًا﴾ (٢٥) ﴿وَمَنْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالَّذِينَ﴾
﴿السَّبِيلِ وَلَا يُبْدِرُ بَازِيًا﴾ (٢٦) ﴿إِنَّ الْمُبْدِينَ كَانُوا خُفُونًا الْيَسِيرِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾
﴿وَأَمَّا تَرْضَيْنَ عَنْهُمْ آيَاتَهُ رَحْمَتِي مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيِّسُورًا﴾ (٢٧) ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِدَكَ مَغْلُولَةً﴾
﴿إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ (٢٨) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
﴿وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِمَا يَفْعَلُ خَبِيرًا﴾ (٢٩) [الإسراء: 23 - 30].

ثم شرف أمته بتبعيته بتشريف هذه المرتبة السنية وصرح بخطابهم فقال: ﴿وَقَضَىٰ

رَبِّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴿[الإسراء: 23]﴾ أي: لا تعبدوا الدنيا والآخرة إلا الله وإنما قال ربك أراد به النبي ﷺ؛ لأنه مخصوص بالتربية أصالة والأمة تبعاً له في هذا الشأن، وقوله: ﴿وَفَقَى رَبِّكَ﴾ [الإسراء: 23] أي: وحكم ربك وقدر في الأزل ألا تعبدوا، المخصوصون بالخطاب، إلا الله، فما عبدوا، وحكم أيضاً كما قال: ﴿وَيَالِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] يشير بالوالدين إلى والد الروح ووالد البدن، والإحسان بهما أن تراقبهما في العبودية ليعبدوا كأنهما يريان الله فإن لم يكونا يريان الله فإنه يراهما.

ويقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَلَفَنَ حِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهَا أَفْ﴾ [الإسراء: 23] يخاطب القلب ويوصيه بأن يواسي والد الروح عند كبره وهو بلاغه أعلى مراتب القرب، وعجزه عند سطوات تجلي صفات الألوهية، ويداوي والد البدن عند كبره وهو كبر السن، فلا تعنفهما في الاستعمال عند العجز ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ [الإسراء: 23] عند الاستراحة ﴿وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23] أي: رفيقاً عند استعمالهما في العبودية.

﴿وَاخْفِضْ لَهَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24] أي: تتواضع لهما، ولا تتكبر عليهما فإنك أخذت التربية عنهما ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24] وذلك لأن القلب طفل يولد بازدواج الروح والبدن، وقد وجدت التربية عنهما صورة ومعنى إلى أن صار قابلاً لتجلي جمال الربوبية وجلالها وصار خليفة الله في أرضه.

ثم قال: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ [الإسراء: 25] من استعداد لأنه دبره فيها ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ [الإسراء: 25] مستعدين للخلافة ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: 25] والأواب الراجع من أنانيته إلى هويته بغفوريته يشير إلى أن كل نفس صالحة للخلافة إنما تبلغ محلها بالأنانية، فإن من كان مقيداً بنفسه لا يصلح لخلافة الله.

ثم أخبر عن آداب الخلافة بقوله تعالى: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: 26] إشارة إلى أن النفس فإنها من ذوي قربي القلب ولها حق كما قال ﷺ: «إن لنفسك عليك حقاً»⁽¹⁾ والمعنى لا يبالغ في رياضة النفس وجهادها؛ لئلا نسأم ونمل

(1) أخرجه أبو داود (48/2)، رقم (1369)، وأحمد (6/268)، رقم (26351).

أو تضعف عن حمل أعباء الشريعة وحق رعايتها عن الشرف في المأكل والملبوس والأثاث والمسكن وحفظها عن طرفي الإفراط والتفريط صيانة عن التبذير.

كما قال: ﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26] أي: لا تنفق لهوى النفس وشهواتها والتذاذها بحفظها ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: 27] أي: أعوانهم في إهلاك أنفسهم ونظراؤهم في كفران النعمة والعصيان.

كما قال: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27] أي: لا يشكر نعمه بامثال أوامره ونواهيه.

﴿وَلِمَّا تَغْرِضَ عَنْهُمْ﴾ [الإسراء: 28] أي: تعرض عن نفق النفس وصفاتها بالكسر والتبديل ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ [الإسراء: 28] فإن دواء النفس دواؤها وإن داءها دواؤها ورجاء الرحمة في حقها بآلا يرحمها عند طلب مرادها ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: 28] أي: فعد النفس وصفاتها بوعد لها فيه يسر وراحة لتحمل بالمشقة في تركيتها ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ يَدَكَ﴾ [الإسراء: 29] في إعطاء بعض حظوظها ﴿مَغْلُولَةً إِلَىٰ هُنَّكَ وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ [الإسراء: 29] في إعطاء مراداتها واستيفاء لذاتها ﴿كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ﴾ [الإسراء: 29] عن طريق الطلب والمسير إلى الله ﴿مَلُومًا﴾ [الإسراء: 29] تلوم نفسك حين لا تنفع الملامة إذ تلام يوم القيامة ﴿مَحْشُورًا﴾ [الإسراء: 29] منقطعاً عن سبيل الله حسيراً عن المسير إليه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الإسراء: 30] يشير به إلى الخروج عن أوطان البشرية والطبيعة الإنسانية إلى فضاء العبودية بقدمي التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، فإن كان يبسط النفس في بعض الأوقات ببعض المرادات ليفرش الحصى ببساط البسط أو يقدر عليها في بعض الأوقات عمتاً بها ليغبط أحوالها بمجامع الفيض فالأمر موكولة إلى بساط حكمته البالغة وأحكامه الأزلية ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 30] في الأزل فيما حكم وقدر.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ رِزْقُهُمْ وَإِمَّا يَكُنْ خَطَا كَبِيرًا ۝﴾
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ مَّا لَمْ نَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿٣٢﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ السِّتْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَصْنُرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَصْنُرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَصْنُرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٧﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَصْنُرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٨﴾

[الإسراء: 31 - 38].

ثم أخبر عن آداب العبودية على وفق أوامر الربوبية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: 31] إلى هذا الموضع وهو عشر آيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة بعشر خصال محمودة.

أما المذمومات:

فأولها: البخل، وثانيها: الأمل، وهما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: 31] فإن البخل وطول الأمل حملهما على قتل أولادهم فدلهم على تبديلها بالسخاء والتوكل بقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلُهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31].

وثالثهما: الشهوة، وهي في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32] فإن غلبة الشهوة يورث الزنا فبذلها بالعفة حين نهاهم عن الزنا.

ورابعها: الغضب، وهو في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33] فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير الحق فبدله بالحلم في قوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: 33].

وخامسها: الإسراف، وهو في قوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33] فإن الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فبدله بالقوام.

وسادسها: الحرص، وهو في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الإسراء: 34] فإن التصرف في مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الإسراء: 34].

وسامعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34].

وثامنها: الخيانة، فبدلها بالأمانة ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: 35].

وتاسعها: الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمره وذلك في قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36] فبدله بالعدل بقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36] فظلم السمع، باستعماله في استماع الغيبة واللغو، والرفث والبهتان والقذف والملاهي والفواحش، وعدله استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحق، وظلم البصر، النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخارفها، وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاء، ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِيثُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50] وإلى الأشياء بنظر الاعتبار، وإلى من دونه في دنياه، وإلى من فوقه في دينه، وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة وحب الدنيا والتعلق بها سوى الله، وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليته بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق الله.

وعاشرها: الكبر وهو في قوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: 37] فإن المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: 37] أي: من الكبر فالزمه التواضع.

ثم قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ [الإسراء: 38] أي: الخطاب الخصال العشر التي ذكرنا في هذه الآيات العشر ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38] أي: مانعًا من العباد أن يصلوا إلى مقام العندية ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55].

﴿وَقُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ إِلَى النَّبِيِّينَ وَآخِذُوا بِالنَّبِيِّينَ إِنَّكُمْ لَتَرْكَبُونَ قُلُوبًا عَظِيمًا ۝﴾ ﴿وَلَقَدْ مَدَنُورًا ۝﴾ ﴿أَفَأَصْفَكَ رُحُكُم بِالنِّينِ وَأَتَّخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ إِنْتًا إِلَهًا ۝﴾ ﴿لَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝﴾ ﴿وَلَقَدْ

صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُتْبِعُوا
إِلَىٰ نَارِ الْعَذَابِ سَبِيلًا ﴿١٢﴾ مَبْعُوثَةٌ لَّهُمُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ وَلَنْ يَمُنَّ أَهْلُهَا إِلَّا بِسُحْرِ بَحْبُورٍ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا خَفُورًا ﴿١٣﴾
[الإسراء: 39 - 44].

وقال: ﴿ذَلِكَ﴾ [الإسراء: 39] أي: الذي ذكرنا من الآيات ﴿يَمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ [الإسراء: 39] المودعة فيها كما قدرنا بعضها، ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾
[الإسراء: 39] أي: لا تنظر إلى هذه الممانعات بنظر الهوى فيتعلق بشيء فيها يقطعك عن الله
﴿فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ [الإسراء: 39] البعد ﴿مَلُومًا﴾ [الإسراء: 39] بكل لسان
﴿مَذْهُورًا﴾ [الإسراء: 39] ومبعدًا عن سعادة الأبد.

ثم أخبر عن خسارة الإنسان وخسارته بقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ [الإسراء: 40] يشير إلى كمال ظلومية الإنسان وكمال جهوليته، أما
كمال ظلوميته فبأنهم ظنوا بالله سبحانه أنه من جنس الحيوانات التي من خاصيتها التوالد،
ومن كمال جهولية الإنسان بأنهم لم يعلموا أن الحاجة إلى التوالد لبقاء الجنس، فإن الله تعالى
باقٍ أبدي لا يحتاج إلى التوالد لبقاء الجنس، ولم يعلموا أن الله منزّه عن الجنس وليس
الملائكة من جنسه، فإنه خالق أزلي أبدي وأن الملائكة هم المخلوقون، ومن كمال الظلومية
والجهولية أنهم حسبوا أن الله تعالى إنما أصفاهم بالبنيين واختار لنفسه البنات لجهله بشرف
البنيين على البنات فلماذا قال: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الإسراء: 40] أي: قولاً يبنى
عن عظم أمر ظلوميتكم وجهوليتكم.

ثم قال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: 41] أي: بالحكم والمواعظ
والرموز والإشارات والدقائق والحقائق والترغيب والتشويق والتعجيب ﴿لِيَذَكَّرُوا﴾
[الإسراء: 41] أي: ليذكروا يوم الميثاق والإنفاق على الوفاق ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ [الإسراء:
41] الظلومية والجهولية ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: 41] عن حظائر قدسنا ومجالس أنسنا.

وبقوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ [الإسراء: 42] يشير إلى أن الآلهة لا
يخلو أمرهم إما كانوا أكبر منه أو كانوا أمثاله أو كانوا أدون منه فإن كانوا أكبر منه ﴿إِذَا

لَا بُتْغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَسِيلًا ﴿[الإسراء: 42]﴾ أي: طلبوا طريقًا إلى إزعاج صاحب العرش ونزع الملك منه قهراً أو غلبة ليكون لهم الملك لا له كما هو المعتاد من الملوك، وإن كانوا أمثاله لم يرضوا بأن يكون الملك لواحد مثلهم وهم جماعة معزولون عن الملك فأيضاً نازعوه في الملك، وإن كانوا أدون منه فالناقص لا يصلح للإلهية إذا لا بتغوا إلى ذي العرش الكامل في الألوهية سبيلاً للخدمة والعبودية والقربة.

ثم قال: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ [الإسراء: 43] أي: تنزيهاً أن يكون له غالب يمنعه أو مثل ينازعه ﴿وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ غُلُوبًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 43] أي: هو أكبر وأعظم مما يظنون به ويتوقعون منه ومن عظمته.

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [الإسراء: 44] أي: تنزهه عما يقولون وعن كل نقيصة ذرات المكونات، وإجراء المخلوقات لمن له روح فبلسانه ولغته وهذا مما لا يفقهه العقلاء، وأما الجهادات فبلسان الملكوتي كما قال: ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44] أي: بحمده على نعمة الإيجاد والتربية ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].

واعلم أن الله تعالى أثبت لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكوتاً بقوله: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83] والملكوت باطن الكون وهو الآخرة والآخرة حيوان لا جهاد كقوله: ﴿وَأِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَبَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64] فأثبت بهذا الدليل لكل ذرة من ذرات الموجودات لساناً ملكوتياً ناطقاً بالتسبيح والحمد تنزيهاً لصانعه وقادره وحمدًا له على ما أولاه من نعمة، وبهذا اللسان نطق الحصى في يد النبي ﷺ، وبهذا تنطق الأرض يوم القيامة.

وكما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ نُخَبِّرُكَ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] وبهذا اللسان نطق الحصى وتشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه عليه يوم القيامة وبقوله: ﴿أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ وبهذا اللسان نطقت السماوات والأرض حين ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 17] فافهم جدًّا واغتنم.

ثم قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ [الإسراء: 44] أي: في الأزل إذ أخرج من العدم من

يتولد منه أن يتخذ مع الله آلهة أخرى ﴿غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44] لمن تاب عن مثل هذه المقالات.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝١٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آفَانِهِمْ وَقْرًا ۝ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي الْقُرْآنِ حِدَهُمْ وَلَوْ لَا عَلَيْنَ أَدَبٌ لَهُمْ فَعُورًا ۝١٦ لَخَبَّرُوا غَايَةَ فَتَنِهم بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۝ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝١٧ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝١٨﴾ [الإسراء: 45 - 48].

ثم أخبر عن إعجاز القرآن بالبرهان بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: 45] يشير إلى أن من قرأ القرآن حق قراءته ارتقى إلى أعلى المراتب كما قال ﷺ: «يقال - يعني: لصاحب القرآن - اقرأ وارتنق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»^(١).

قال أبو سليمان الخطابي: «جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة».

قلت: واستيفاء جميع آي القرآن في الحقيقة هو التخلق بأخلاق القرآن، فالقرآن من أخلاق الله وصفاته والمتخلق بأخلاقه يكون متخلقًا بأخلاق الله، وهذا يكون بعد العبور عن حجب الظلمات والنوراني متمكنًا ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55] فهو الذي جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا.

وإنما قال: ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: 45] ولم يقل ساترًا؛ لأن الحجاب يستر الواصل عن المنقطع ولا يستر المنقطع عن الواصل فيكون الواصل بالحجاب مستورًا عن

(١) حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: أخرجه أحمد (2/192، رقم 6799)، وأبو داود (2/73، رقم 1464)، والترمذي (5/177، رقم 2914) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (5/22، رقم 8056)، وابن حبان (3/43، رقم 766)، والحاكم (1/739، رقم 2030)، والبيهقي (2/53، رقم 2253).

حديث عبد الله بن عمرو الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (6/131، رقم 30057).

المنقطع، والله أعلم.

وفي قوله: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذْهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء: 46] إشارة إلى انحراف مزاج قلوب أهل الشرك وحصول المرض فيها وإزالة الصحة والسلامة عنها إذ يتفرقون عند استماع ذكر الواحد الأحد بالوحدانية والوحدة ولا يجدون حلاوة التوحيد؛ بل يجدون فيه المرارة لسوء المزاج.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ [الإسراء: 47] لأننا خلقناهم مستعدين لذلك كقوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: 14] وأنهم يستمعون بالهوى فيسمعون الأساطير والسحر والشعر، ولو استمعوا بالله لاستمعوا كلام الله وصفاته ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنحُورًا﴾ [الإسراء: 47].⁽¹⁾

﴿وَقَالُوا لَوْذَا كُنَّا عِظَمًا وَرَفَعْنَا لَوْفًا لَتَبْعُوهُمْ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿١٩﴾ ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا﴾ ﴿٢٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الْآلِئِى فطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُقْضَوْنَ إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ وَنَقُولُكَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَحْتَبٍ وَتَقُولُونَ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٢٢﴾ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الْآلِئِى مِنْ أَحْسَنُ إِنْ الشَّيْطَانُ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ ﴿٢٣﴾ زَيْكُمُ آخِرُ بَكْرٍ إِنْ بَشَأَ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ بَشَأَ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَصِيحًا﴾ ﴿٢٤﴾ وَرَبُّكَ آخِرُ يَمَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَمَاتَنَّا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ ﴿٢٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِى فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ﴿٢٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رِيهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ﴿٢٧﴾ وَإِنْ مِنْ قَرِيبٍ إِلَّا عَذَابُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْآفِكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ﴿٢٨﴾ [الإسراء: 49 - 58].

فمن ظلمهم وصفوا اسم المسحور موضع البعوث ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ [الإسراء: 48] بالسحر والشعر ﴿فَضْلُوا﴾ عن طريق العقبي.

(1) من آية 49 إلى آية 58 لم يتعرض المصنف لشرحها.

فلما كان حال البلوغ إلى بيته بقوله: ﴿لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: 7] فكيف يكون حال أهل الوصول إليه، ولهذا قال ﷺ: «ما أودى نبي مثل ما أوديت»⁽¹⁾ فلما لم يصل أحد مقامه الذي وصل ما أودى أحد في السير إلى الله والسير في الله والسير بالله مثل ما أودى النبي ﷺ، وإيذاء السائرين بإذابة وجودهم في السير ففي السير إلى الله ذوبان الأفعال، وفي السير في الله ذوبان الصفات، وفي السير بالله ذوبان الذات، فافهم جدًا.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ٥٩﴾ وَلَا قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّثْمَ بَيْنَ أَيْدِي أَرْسِلِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُفِثْهُمْ فَمَا يُرِيدُهُمْ إِلَّا لُغْنًا يَكِيدُ كَيْدًا ٦٠﴾ وَلَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ٦١﴾ [الإسراء: 59 - 61].

ثم أخبر عن آيات إرساله الآيات بقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء: 59] يشير إلى اختصاص هذه الأمة بالرحمة والعناية كرامة لوجه حبيبه ونبيه محمد ﷺ، وذلك أن الأمم السالفة مثل ثمود وغيرها لما التمتست الآيات من أنبيائهم فأرسل الله بها، ثم لم يؤمنوا وجحدوا أنها من عند الله كما قال: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: 59] ليؤمنوا فلم يؤمنوا بها وعفروها وكذبوا، جرت سنة الله على ألا يهلكهم ويعذبهم ويأخذهم نكال الآخرة والأولى، فلما التمتست قريش من النبي الآيات مثل أن يجعل الله لهم الضفادع وغيرها.

كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ [الإسراء: 59] أي: وما منعنا الرحمة السابقة غضبًا في الأزل أن نسعف ملتسمهم إلا أنا علمنا أنهم لا يؤمنون بها ويكذبون بها كما ﴿كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء: 59] فيقضي السنة التي لا تبديل لها أن تهلك أمتك كما أهلكنا الأولين، وقد سبقت لأمتك منا كرامة لك ألا نعذبهم وأنت فيهم.

(1) أخرجه ابن عدي (7/155)، ترجمة 2065 يوسف بن محمد بن المنكدر.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الإسراء: 60] أي: أحاط بها في نفوس الناس من الخير والشر علماً فيعلم ما هو مقتضى كل نفس ولهذا قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 60] ولا يزيدهم التخويف إلا الطغيان؛ لأنه تعالى كان عالماً بحال نفوس أهل الشقاوة، منهم أنه ﷺ إذا قص رؤياه عليهم أنهم يكذبونه، فجوز هذا التكذيب في حقهم؛ لأنه لم يكن بعد إرساله آية ملتزمة موجبة هلاكهم ولم يجوزهم التكذيب بعد إرسال الآية الملتزمة الموجبة هلاكهم فضلاً منه ورحمة.

ثم أخبر عن فضل آدم على الملائكة بوجوب السجود بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [الإسراء: 61] إشارة إلى أن آدم ﷺ كان مستحقاً لسجود الملائكة؛ وذلك لأنه تعالى خلق آدم فتجلى فيه النبي ﷺ وكانت السجدة في الحقيقة للحق تعالى، وكان آدم ﷺ بمثابة الكعبة قبله السجود فتسجد الملائكة لاستعداد ائتمارهم بأوامر الحق وانتهائهم عن نواهي الحق، كقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6] فدل الائتمار بأوامر الحق والانتفاء عن نواهي على السعادة الأزلية ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الإسراء: 61] فإنه ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: 34] فدلّت المخالفة والإباء على الشقاوة الأزلية، ومن شقاوة إبليس ﴿قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: 61] اعتراضاً وعجباً ونكراً وإنكاراً فاستحق اللعن والطرْد والبعد.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْنَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ [الإسراء: 62] ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٢] قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ هُوَ ﴿وَأَسْتَفِيزُ مِنْهُمْ مَا يَمُوتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَبْلَغَ عَلَيْهِمْ بِخِيَلِكَ وَرَدْمِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَمُوتُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [١١] إِنَّ عِبَادِي لَئِنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٥﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُمْ كَانَتْ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦﴾﴾ [الإسراء: 62 - 66].

قال إبليس بعدما لعن وطرْد وبعد إظهار العداوة وانتقاماً للحقد وإقداماً على الحسد ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ [الإسراء: 62] وفضلته بالخلافة والسجود

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الإسراء: 62] يعني: على صفة الإغواء والإضلال
 ﴿لَاخْتَنِكَ دُؤْبَةً﴾ [الإسراء: 62] لاستولين على الأولاد بالإغواء، كما قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ
 لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: 82] ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 62] يعني: من عبادك المخلصين.

﴿قَالَ أَذْهَبَ﴾ [الإسراء: 63] يعني: على طريقك السوء في الإغواء والإضلال
 ﴿فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ﴾ [الإسراء: 63] على الضلالة ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً تَوْفُورًا﴾
 [الإسراء: 63] مكملًا.

﴿وَاسْتَفِرِّزْ مَنِ اسْتَضَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: 64] أي: بتمويهات الفلاسفة
 وشبهات أهل الأهواء والبدع، وطامات الإباحية، وما يناسبها من مقالات أهل الطبيعة
 مخالفًا للشريعة ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ﴾ [الإسراء: 64] وهو كل راكب يركب الهوى،
 ويقال الدنيا ﴿وَرَجْلِكَ﴾ [الإسراء: 64] وهو كل ماشٍ حريص على الدنيا وشهواتها
 طالب للذاتها ﴿وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ بتحصيلها من غير وجه بإسراف النفس وإنفاقها
 أو ممسكًا لها بالبخل لإتلاف الأولاد ﴿وَالْأَوْلَادِ﴾ بتضييع زمانهم وإفساد استعدادهم في
 طلب الدنيا ورئاستها متغافلًا عن تهذيب نفوسهم وتركيتهم أو تأديبها وتوفيها عن
 الصفات المذمومة وتحليتها بالصفات المحمودة، وتعلمهم الفرائض والسنن والعلوم
 الدينية، وتحريضهم على طلب الآخرة والدرجات العلى، والنجاة من النار والدركات
 السفلى، ﴿وَعِذُّهُمْ﴾ نيل المقصد الأعلى في الآخرة والأولى على البطالة وإتيان الهوى،
 ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ بكرم الله وعفوه وغفرانه للذنوب والمعاصي من غير توبة وإنابة
 ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: 64] كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: 33]
 أي: الشيطان.

وفي قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: 65] إشارة إلى أن عباد
 الله هم الأحرار عن رق الكونين وتعلقات الدارين فلا يستعبدهم الشيطان، فلا يقدر على
 أن يتعلق بهم فيضلهم عن طريق الحق ويغويهم بما سواه ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 65]
 لهم في ترتيب أسباب سعادتهم وتفويت أسباب شقاوتهم والحراسة عن الشيطان
 والهداية إلى الرحمن.

ثم أخبر عن أصناف الطافه وأوصاف أعطافه بقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الإسراء: 66] يشير إلى فلك الشريعة يجريه في بحر الحقيقة، المعنى إن لم يكن فلك الشريعة ما تيسر لأحد العبور على بحر الحقيقة.

﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الإسراء: 66] وهو جذبة العناية ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: 21] يشير إلى أن جذبة العناية ليست بمكتسبة للخلق؛ بل هي من قبيل الفضل لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ﴾ [الإسراء: 66] في الأزل ﴿رَحِيمًا﴾ [الإسراء: 66] فضلاً منه وكرماً.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُنا فَلَمَّا نَجَّيْنَا إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ﴿٦٧﴾ أَفَلَا مَنَنْتُمْ أَنْ يَخْفَى بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُبِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا يَوْمَ وَيْلًا ﴿٦٩﴾ [الإسراء: 67 - 69].

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ [الإسراء: 67] يعني: خلل في فلك الشريعة وخوفاً من الفرق ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ﴾ [الإسراء: 67] أي: بطل كل تدبير مدبر لنجاتكم ﴿إِلَّا إِلَهُنا﴾ [الإسراء: 67] أي: إلا الله.

﴿فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ [الإسراء: 67] وحسبتم الوصول إلى ساحل الوصال، حُجِبْتُمْ بحجاب الحسنات وحُجِبَ الوجدان ﴿أَعْرَضْتُمْ﴾ [الإسراء: 67] عن الحق بالكفر، وأدبرتم بالخذلان ورجعتم بالخسران كما قال الجنيد: لو أقبل صديق على الله ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة فلان ما فاته أكثر مما ناله، وخسران الإنسان في الخذلان والخذلان من نتائج الكفران كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 67].

وبقوله ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَنْ يَخْفَى بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ [الإسراء: 68] يشير إلى أهل السكون من ساكني بر البشرية أي: يا من سكتتم بر البشرية ولم تركبوا فلك الشريعة لتعبروا بحر الروحانية أفأمتتم أن يخسف بكم مذمومات صفات البشرية ولم تركبوا فلك الشريعة لتعبروا ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الإسراء: 68] أي: يمطر عليكم حصباء القهر ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 68] يمنعكم من إصابة حصب قهرنا.

ثم قال: ﴿أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ﴾ بالماء ﴿فِيهِ﴾ في البحر ﴿تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ [الإسراء: 69] أي: كاسراً من ريح البلاء لفلک الشريعة ﴿فَيُفْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ [الإسراء: 69] من كفران النعمة ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ [الإسراء: 69] يمنع عنكم سطوات قهرنا.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْلِ وَالْبَحْرِ وَنَقَّضْنَاهُمْ مِّنَ الطِّينِ وَفَصَّلْنَاهُم عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلاً ۝٧٠ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِم مِّنْ أَوْقَىٰ حَكْتَبِهِ يَسْمِعُونَ فَاذْكُرُوا يَوْمَ حَكْتَبْتَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ قَبِيلاً ۝٧١ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ آيَةٌ فَمَوْءُوذَةً فِي الْآخِرَةِ آمِنٌ فَأُولَٰئِكَ سَيِّدٌ ۝٧٢ وَلَنْ نَّكَادُوا لِنَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُفْتَرَىٰ عَلَيْنَا غَيْبٌ وَإِذَا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلاً ۝٧٣ وَلَوْلَا أَن نَّبْتَثِكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَّ إِلَهُهُمْ مِثْلَنَا قَلِيلاً ۝٧٤ إِذَا لَأَذْنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ۝٧٥﴾ [الإسراء: 70 - 75].

ثم أخبر عن بني آدم وحاله من الكرامة وما عليه من الغرامة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70] أي: خصصناهم بكرامة تخرجهم عن حيز الإشراف وهي على ضربين: جسدانية، وروحانية.

* فالكرامة الجسدانية: عامة يستوي فيها المؤمن والكافر وهي تخمير طيبته بيده أربعين صباحاً، وتصويره في الرحم بنفسه، وأنه تعالى صورته فأحسن صورته وسواه فعذله في أي: صورة ما شاء ركه، ومشاه سويًا على صراط مستقيم القامة أخذًا بيديه آكلًا بأصابعه مزينا باللحى والذوائب صانعًا بأنواع الحرف.

* والكرامة الروحانية: على ضربين: عامة، وخاصة.

فالعامة: أيضًا يستوي فيها المؤمن والكافر وهي أن كرمه بنفخه فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، وكلمه قبل أن خلقه بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] فأسمعه خطابه وأنطقه بجوابه بقوله: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172] وعاهده على العبودية، وأولده على الفطرة، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ودعاه إلى الحضرة، ووعدده الجنة وخوفه النار، وأظهر له الآيات والدلالات والمعجزات.

والكرامة الروحانية الخاصة: ما كرم به أنبياءه وأوليائه وعباده المؤمنين من النبوة والرسالة والولاية والإيمان للإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله والسير إلى الله وفي الله وبالله عند العبور على المقامات والترقي من الناسوتية بجذبات اللاهوتية، والتخلق بأخلاق الإلهية عند فناء الأنانية وبقاء الهوية.

كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: 70] أي: عبرنا بهم عن بر الجسمانية وبحر الروحانية إلى ساحل الربانية ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الإسراء: 70] وهي المواهب التي طيها من الحدوث فيطعم بها من يبيت عنده ويسقيه بها، وهي طعام المشاهدات وشراب المكاشفات التي لم يذق منها الملائكة المقربون، أطعم بها أخص عباده في أواني المعرفة، وسقاهم بها في كاسات المحبة أفردهم بها عن العالمين؛ ولهذا أسجد لهم الملائكة المقربين.

وقال تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70] يعني: على الملائكة؛ لأنهم الخلق الكثير من خلق الله تعالى، وفضل الإنسان الكامل على الملك بأنه خلقه في أحسن تقويم وهو حسن استعداده في قبول فيض نور الله بلا واسطة، وقد تفرد به الإنسان عن سائر المخلوقات.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: 72] أي: على أهلها ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72] الأمانة هي نور الله كما صرح به في قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35] إلى أن قال: ﴿نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: 35] فافهم جدًّا واغتنم فإن هذا البيان أهرز من الكبريت الأحمر وأغرب من عنقاء مغرب.

ثم أخبر عن المقبولين منهم والمردودين بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَذْهُوُ كُلَّ آبَائِهِمْ﴾ [الإسراء: 71] يشير إلى ما يتبعه كل قوم وهو إمامهم، فقوم: يتبعون الدنيا وزيتها وشهواتها فيدعون يا أهل الدنيا، وقوم: يتبعون الآخرة ونعيمها ودرجاتها فيدعون: «يا أهل الآخرة»، وقوم: يتبعون الرسول ﷺ محبة لله وطلبًا لقربته ومعرفة فيدعون: «يا أهل الله» ﴿فَمَنْ أُوِّقِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الإسراء: 71] فهو أهل السعادة من أصحاب اليمين فيه إشارة إلى أن

السابقين الذين هم أهل الله لا يؤتون كتابهم كما لا يحاسبون حسابهم.

ثم قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَفْرَهُونَ كِتَابَهُمْ﴾ [الإسراء: 71] لأنهم أصحاب البصيرة والقرآن والدراية ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء: 71] في جزاء أعمالهم الصالحة فيه إشارة إلى أن أهل الشقاوة الذين هم أصحاب الشمال لا يقرءون كتابهم؛ لأنهم أصحاب العمى والجهالة ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ﴾ [الإسراء: 72] أي: في هذه القراءة والدراية بالبصيرة ﴿أَعْمَى﴾ [الإسراء: 72] في الدنيا لقوله: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ﴾ [الحج: 46] ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ [الإسراء: 72] لأنها ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: 9] فيجعل الوجوه من السرائر فمن كان في سريرته أعمى هاهنا يكون في صورته أعمى للمبالغة؛ لأن عمل السريرة هاهنا كان قابلاً للتدارك.

وقد خرج ثمة الأمر من التدارك فيكون الأعمى عن رؤية الحق ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] في الوصول إليه لفساد الاستعداد وإعواز التدارك.

ثم قال: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ [الإسراء: 73] أي: من عمى قلوبهم كادوا ليسترونك ﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: 73] بالتغيير والتبديل ﴿لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً﴾ [الإسراء: 73] أي: وفق طباعهم في الضلالة وميلان نفوسهم إلى الدنيا وهي الضلالة عن الهدى ﴿وَإِذَا لَا تَجِدُكَ خَلِيلًا﴾ [الإسراء: 73] إذ وافقتهم في الضلالة ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَاكَ﴾ [الإسراء: 74] بالقول الثابت وهو قول: لا إله إلا الله إلى أن بلغناك مقام معرفة حقيقة لا إله إلا الله بقولنا: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19] وطهرنا قلبك من لوث صفات البشرية ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾ بها إن لم يطهرك عنها بقولنا: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: 19] ﴿شَيْئًا قَلِيلًا﴾ وإنما سماه قليلاً؛ لأن روحانية النبي ﷺ كانت في أصل الخلقة غالبية على بشريته مؤيدة بتأييد: «أول ما خلق الله روعي»⁽¹⁾ إذ لم يكن مع روعي ﴿شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ما يحجبه عن الله فشرفه بتشريف «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»⁽²⁾ فمعنى الكلام: لولا التثبيت وقوة النبوة ونور الهداية وأثر نظر العناية، لكنت

(1) تقدم تحريجه.

(2) حديث عبد الله بن شقيق: أخرجه ابن سعد (7/ 59). وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (7/ 329)، رقم

تركن إلى أهل الأهواء بهوى النفسانية بمنافع الإنسانية قدرًا يسيرًا لغلبة الروحانية وخمود نار البشرية.

ثم قال: ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: 75] يعني: بشؤم ميل نفسك إلى الباطل ورغبتها عن الخلق نحى نفسك، وأذقناك عذاب حياتها واستيلائها وغلبتها على روحك ونميت قلبك، وأذقناك عذاب مماته وضعف روحك وعجزه وبعده عن الحق ﴿ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 75] يمنع عذابنا منك.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ أَقِرَّ الصَّلَاةَ يُدْلُوا السُّنَنِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝﴾ [الإسراء: 76 - 80].

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا﴾ [الإسراء: 76-77] إشارة إلى أن من سنة الله تعالى على قانون الحكمة القديمة البالغة في تربية الأنبياء والمرسلين، أن يجعل لهم أعداء ليتليهم بهم في إخلاص إبريز جواهرهم الروحانية الربانية عن غش أوصافهم النفسانية الحيوانية.

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: 112] ثم قال: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: 77] أي: تبديلًا؛ لأنها مبنية على الحكمة والمصلحة والإرادة القديمة.

(36553)، وابن قانع (1/ 347).

حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني (12/ 92، رقم 12571).

حديث مبسرة الفجر: أخرجه ابن سعد (7/ 60). والطبراني (20/ 353، رقم 833)، والحاكم (2/

665، رقم 4209)، وقال: صحيح الإسناد.

ثم أخبر عن طريق خلاص الأنبياء والأولياء ورطة الابتلاء بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78] يشير إلى إدامة الصلاة بالقلب الحاضر من ذلوك الشمس وهو طول النهار ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: 78] وهو طول الليل ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78] أي: إلى صلاة الفجر يريد استدامة الليل والنهار بالحضور والتناجي مع الله، وهذه صلاة أخص الخواص الذين هم في صلاتهم دائمون.

ثم قال: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78] يعني: من مراقب ليله ونهاره حاضرًا بقلبه مع الله يكون له عند الصباح شهود الشواهد الحق، بل الحق مشهود له.

ثم خص النبي ﷺ من أمته وسائر الأنبياء والرسل بزيادة فضيلة يناها في إدامة الصلاة وصرح له صلاة الليل، فقال: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79] أي: زيادة لك من دون سائر الخلق هذه الفضيلة، وهي قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: 79] والمحمود هو الله تعالى فيشير المقام المحمود إلى قيامه بالله لا بنفسه، ولهذا عبر عن المقام المحمود بالشفاعة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255] أي: قائما به ولما لم يكن دخول هذا المقام بكسب العبد كسائر المقامان وهو يتعلق بجذبة الحق فعلم النبي ﷺ طريق تحصيل الجذبة على مقتضى قوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].

بقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: 80] يشير به إلى السير في الله بالله ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾ [الإسراء: 80] من حولي وقوتي وأنايتي ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: 80] بأن يخرجني منك بك ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ [الإسراء: 80] أي: منك لا من غيرك ﴿سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 80] بتجلي صفات جالك، وفي الآية دليل على أن لكل ذي مقام لا يصل إلى مقام إلا بسعي ملانم لذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: 19] أي: سعيًا يلاتم وصول درجات الجنان.

وروي أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فعرض حاجة، فقال النبي ﷺ: «ما تريد» فقال: «مرافقتك في الجنة»، فقال ﷺ: «أو غير ذلك» قال الرجل: «بل مرافقتك في الجنة»، فقال

النبي ﷺ: «فأعني بكثرة السجود»^(١).

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١) ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٢) ﴿وَإِذَا أَنْشَأْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَاضًا وَنَكَحَ بَنَاتِهِمْ وَلَنَا مَنَّةُ الشُّرَكَانِ يَتَوَسَّأُ﴾ (٨٣) ﴿قُلْ كُلٌّ بِمَقَالٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ (٨٤) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) ﴿وَلَقَدْ نُنَزِّلُ لَدَهِبًا بِأَلْيَسَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَمَكِينًا﴾ (٨٦) ﴿[الإسراء: 81 - 86].

ثم أخبر عن زهوق صفات البشرية عند تجلي صفات الربوبية بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ [الإسراء: 81] يشير إلى كل ما يجيء من الحق تعالى من الواردات والطوابع والشواهد والأنوار وتجلي صفات الجمال وتجلي صفات الجلال.

وبقوله: ﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: 81] يشير إلى كل ما يكون من الخواطر والتفكر والتعقل، والأوصاف والأخلاق والذوات، فإن في مجيء كل واحد مما من الحق زهوق واحد مما من الخلق ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ﴾ [الإسراء: 81] وكل ما خلا الله ﴿كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81] زائلاً، يدل عليه قول النبي ﷺ: «إن أصدق ما قالته العرب قول لبيد: ألا كل ما خلا الله باطلٌ وكل نعيم لا محالة زائلٌ»

ثم قال النبي ﷺ: «بل نعيم الجنة فإنه لا يزول»^(٢).

وبقوله: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ [الإسراء: 82] يشير إلى أن كلام الحبيب شفاء القلوب كما قيل: إن الأحاديث من سلمى تسليني، وإن من القرآن ما هو إبعاد بالوصلة والوصال، فهو شفاء لمعلول المهجر والفراق، وأين المداومة من ريقها؛ ولكن أعلل

(١) أخرجه أحمد (276/5)، رقم (22431)، ومسلم (353/1)، رقم (488)، والترمذي (231/2)، رقم (389) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (242/1)، رقم (725)، وابن ماجه (457/1)، رقم (1423)، وابن خزيمة (163/1)، رقم (316)، وابن حبان (27/5)، رقم (1735).

(2) أخرجه أحمد (470/2)، رقم (10076)، والبخاري (1395/3)، رقم (3628)، ومسلم (1768/4)، رقم (2256)، وابن ماجه (1236/2)، رقم (3757).

قلبًا عليلاً، كما كان قال موسى ﷺ وهو معلول القرآن، وكان يرى بشفائه في الوصال، فقال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143] فكان الله تعالى يشفيه بكلامه فقال له: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾ [الأعراف: 144] فإن فيه تسكين نائرة شوقك في الحال ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144] لا يزيد في نعمة اللقاء في المال ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ [السجدة: 23].

وأما حال الحبيب نبينا ﷺ فهو المحبوب المجذوب غريق ببحر الوصال، وقد شفي قبل أن يستشفى، فقبل له: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفرقان: 45] ﴿وَرَحْمَةً﴾ [الإسراء: 82] له ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82] إذا أرسله الله رحمة العالمين ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ﴾ [الإسراء: 82] منكري أرباب حقائق القرآن وأسراره ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82] بأن يخسروا الإيمان التقليدي بالإنكار على أهل الإيمان الحقيقي، بل على أهل العناية ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإسراء: 83] بالإيمان التقليدي ﴿أَعْرَضَ﴾ [الإسراء: 83] عن أهل الحق وأرباب الحقائق ﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء: 83] تعظيماً لنفسه وتباعداً من أهل الحق مستأنفاً للاقتداء بهم.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ [الإسراء: 83] بشبهة في الدين من كلمات أهل الأهواء والبدع ﴿كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ [الإسراء: 83] يقنط عن إيمانه بأدنى شك داخله في دينه.

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: 84] وهي ما خلق عليه من درجات السعادة كالمؤمنين الموحدين قابلي كمالات الدين من حقائق القرآن والتخلق بأخلاقه، ومن دركات الشقاوة كالمنافقين المشركين منكري حقائق القرآن وأربابها ﴿قَرَّبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 84] إلى الحق الحقيقة.

ثم أخبر عن الروح الذي به كل فتوح بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] يشير إلى أن الروح من عالم الأمر، فإن الله تعالى خلق العوالم كثيرة كما جاء في الخبر بروايات مختلفة، فقال في بعض الروايات: «خلق ثلاثمائة

وستين ألف عالم⁽¹⁾، وقد مر ذكر تفصيلها ولكنه جعله محصورة في عالين اثنين وهما الخلق والأمر، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ﴾ [الأعراف: 54]، تبارك الله رب العالمين.

عبر عن عالم الدنيا: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس بالخلق.

وعبر عن عالم الآخرة: وهو ما يدرك بالحواس الخمس الباطنة وهي: العقل والقلب والسر والروح والخفي بالأمر.

فعالم الأمر هو: الأوليات العظام التي خلقها الله تعالى للبقاء من الروح والعقل والقلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنار، وسمي عالم الأمر أمراً؛ لأنه أوجده بأمر كن من لا شيء بلا واسطة شيء كقوله: ﴿خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾ [مريم: 9] ولما كان أمره قديماً، فما يكون بالأمر القديم كان باقياً، وإن كان حادثاً، وتسمى عالم الخلق خلقاً؛ لأنه أوجده بالوسائط من شيء كقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185] فكما أن الوسائط كانت مخلوقة من شيء مخلوق سماه خلقاً خلقه الله للفناء فتبين أن قول: ﴿الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] إنها هو لتعريف الروح معناه إنها منه من عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلق والفناء، وإن قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] ليس للاستبهام، كما ظن جماعة أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي ﷺ لم يكن عالماً به جل منصوب حبيب الله ونبيه ﷺ من أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه عالم بالله وقد مر أن الله عليه بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ [النساء: 113] أحسب أن علم الروح ما لم يكن يعلمه، ألم يخبر الله أنه علمه ما لم يكن يعلم، فأما سكوته عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظاراً للموحي حين سألته اليهود فقد كان لغموضه يرى في معنى الجواب دقة لا يفهمها اليهود لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم، وقال: ﴿وَمَا يَعْطِفُهَا إِلَّا الْعَالِيُونَ﴾ [العنكبوت: 43] وهم أرباب السلوك والسائرون إلى الله.

(1) نقله حقي عن المصنف (7/ 279).

فإنهم لما عبروا: عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا النفس بنور القلب.

ولما عبروا: بالسير عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر عرفوا علم السير للقلب، وإذا عبروا: عن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر.

وإذا عبروا: عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفي عرفوا بشواهد الحق الروح، وإذا عبروا: عن منزل الخفي ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار مشاهدات صفات الجمال الخفي.

وإذا فنوا بسطوات تجلي صفات الجلال عن آنية الوجود ووصلوا إلى جنة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى، وإذا استغرقوا في بحر الهوية وأبقوا بقاء الألوهية عرفوا الله بالله و وحدوه حين وجدوه هذا أوان إراءة ماهية كل شيء، كما هي هذا وقت ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53] فحينئذ إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح، وقد تحقق للعبد مقام «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً، فبي يسمع وببي يبصر وببي ينطق وببي يبطش»⁽¹⁾ ففي هذه الحالة كيف يبقى بمعرفة الروح خطر عند من هذه أحواله، وهو مع هذه الرتبة العلية والمواهب السنية من لواقط سواقط جنات سنبلات يبادر بوارد النبوة ونوادر الرسالة؟! فكيف بحال سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وأفضل الأولين والآخرين صلوات الله عليه وآله أجمعين في معرفة الروح، وهو الذي يقول: «علمت ما كان وما سيكون»⁽²⁾ وما أنا إذا أسرع في شرح معرفة الروح بما فتح الله علي ومنحني من الفتوح، كما يشهد به الكتاب والسنة والأخبار المروية والآثار المرضية، إن شاء الله عصمني الله من الخطأ والخلل، وعفا عني الشهود الدلل بفضله وكرمه.

فاعلم أن الروح الإنساني وهو أول شيء تعلقت به القدرة جوهرة نورانية ولطيفة

(1) تقدم تخريجه.

(2) ذكره حقي (5/ 257).

ربانية من عالم الأمر، وعالم الأمر وهو الملكوت الذي خلق من لا شيء وعالم الخلق وهو الملك الذي خلق من شيء، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185]، فالعالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا والآخرة، والملكوت والملكوت والشهادة والغيب والصورة والمعنى والخلق والأمر الظاهر والباطن والأجسام والأرواح ويراد بهما ظاهر الكون وباطنه، فثبت بالآية أن الملكوت الذي هو باطن الكون خلق من لا شيء إذ ما عداه من الملك خلق من شيء.

وأما قوله ﷺ: «أول ما خلق الله جوهره وأول ما خلق الله روعي»⁽¹⁾، وفي رواية: «نوري»⁽²⁾ وقوله: «أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله القلم»⁽³⁾.

وقول بعض الكبراء من الأئمة: إن أول المخلوقات على الإطلاق ملك كروي يسمى العقل وهو صاحب القلم القلب بدليل توجه الخطاب عليه في قوله: «أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر»⁽⁴⁾ كما جاء في الحديث، ولما سواه فلما قال له: «اجربها هو كائن إلى يوم القيامة»⁽⁵⁾ وتسميته قلماً، كتسمية صاحب السيف سيفاً.

وقد جاء في الخبر أن الروح ملك، قيل لخالد بن الوليد: سيف الله وهو أول لقب في الإسلام.

وقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: 38] وقد جاء في الخبر أن الروح ملك يقوم صفّاً والملائكة صفّاً، فلا تبعد أن يكون هو الملك العظيم الذي هو أول المخلوقات، وهو روح النبي ﷺ لقوله: «أول ما خلق الله روعي»⁽⁶⁾ ولا يحتمل أن يكون المخلوق الأول المطلق إلا واحداً؛ لأن الشيتين المغايرين لا يكون كل واحد منهما

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (318/7)، والدبلي (13/1)، رقم (4).

(5) أخرجه أحمد (317/5)، رقم (22757)، وابن أبي شيبة (264/7)، رقم (35922)، وابن جرير في

تفسيره (17/29)، والفضلاء (8/352)، رقم (431).

(6) تقدم تخريجه.

أولاً في التكوين والإيجاد على الإطلاق؛ إذ لا يخلو إما أحدثا مصاحبين أو أحدثا متعاقبين، فإن أحدثا مصاحبين معاً فلا يختص أحدهما من الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولاً على الانفراد، وإن أحدثا متعاقبين يكون المبتدأ أولاً والمتعاقب ثانياً؛ فيكون الأول واحداً منهما لا محالة ولا يجوز الخلاف في كلام النبي ﷺ؛ لأنه الذي جاء بالصدق ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4] وأنه ﷺ قد أثبت الأوليات فتعين لنا أن نحمل كلامه على أن المخلوق الأول هو مسمى واحد له أسماء مختلفة، فيحسب كل صفة فيه سُمي باسم آخر.

وقد كثرت الأسماء والمسمى واحد وهو الأصل وما سواه تبعاً له فلا ريب في أن أصل الكون كان النبي ﷺ لقوله: «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك»⁽¹⁾ فهو أولى أن يكون أصلاً، وما سواه أولى أن يكون تبعاً له؛ لأنه كان بالروح بذر شجرة الموجودات، فلما بلغ أشده أربعين سنة كان بالجسم والروح ثمرة شجرة الموجودات وهي سدرة المنتهى، فكما أن الثمرة تخرج من نوع الشجرة كان خروجه إلى ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: 9] ولهذا قال: «نحن الآخرون السابقون»⁽²⁾ يعني: الآخرون بالخروج كالثمرة، والسابقون بالخلق كالبذر، فيلزم من ذلك أن يكون روحه ﷺ أول شيء تعلقت به القدرة، وأن يكون هو المسمى بالأسماء المختلفة، فباعتبار أنه كان درة صدف الموجودات سُمي درة وجوهرة، كما جاء في الخبر: «أول ما خلق الله جوهرة»⁽³⁾، وفي رواية: «درة فنظر إليها فذابت»⁽⁴⁾ فخلق منها كذا وكذا، وباعتبار نورانيته سُمي نوراً، وباعتبار وفور عقله سُمي عقلاً، وباعتبار غلبات الصفات الملكية عليه سُمي ملكاً، وباعتبار أنه صاحب القلم سُمي قلماً كما ذكرناه، وإذا أمعنت النظر وجدت كل وصف بالعقل.

(1) تقدم تخريجه.

(2) أخرجه أحمد (2/243، رقم 7308)، والبخاري (1/299، رقم 836)، ومسلم (2/586، رقم 855)، والنسائي (3/85، رقم 1367) وأخرجه أيضاً: الشافعي (1/60)، وابن خزيمة (3/109، رقم 1720)، والبيهقي (3/170، رقم 5354).

(3) تقدم تخريجه.

(4) ذكره حقي (7/281).

وحكي عنه خاصية من خواص روحه ﷻ وهو قوله: «أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال: أدبر فأدبر»⁽¹⁾ وهذا حال روحه ﷻ إذ قال له: «أقبل» إلى الدنيا ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ «فأقبل، ثم قال أدبر»⁽²⁾ أي: ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ «فأدبر» عن الدنيا وراجع رباً ليلة المعراج، ثم قال للعقل: «وعزني وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي منك»⁽³⁾ وهذا حاله ﷻ أنه كان حبيب الله، وأحب المخلوق إليه، وقوله تعالى للعقل: «بك أعرف، وبك آخذ، وبك أعطي، وبك أحاقب، وبك أثيب»⁽⁴⁾ فهذا كله حاله ﷻ؛ لأنه من لم يعرف النبي ﷺ بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو كان له ألف دليل على معرفة الله فمعناه:

بمعرفتكَ أعرف أي: من عرفك بالنبوة عرفني بالربوبية.

«وبك آخذ» أي: آخذ طاعة من آخذ منك ما أتيت من الدين والشرعة.

«وبك أعطي» أي: بشفاعتك أعطي درجة أهل الدرجات، كما قال ﷻ: «الناس

يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم»⁽⁵⁾.

«وبك أحاقب وبك أثيب» وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81].

وذلك أن الله تعالى أخذ ميثاق كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد ﷺ ويوصي أمته بالإيمان به ونصرة دينه، فمن آمن به من الأمم الماضية قبل بعثه أو بعد بعثه فهو من أهل الثواب، ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهو من أهل العقاب، ووضح فيه قوله: «بك أحاقب وبك أثيب»⁽⁶⁾.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) أخرجه الطبراني (8/283، رقم 8086)، والحكيم (2/353).

(4) تقدم في سابقه.

(5) تقدم تخريجه.

(6) تقدم.

فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو حال النبي ﷺ ومقاله؛ فكيف يظن به أنه لم يكن عارفاً بالروح، والروح هو نفسه؟! وقد قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»⁽¹⁾ وذلك أن الله تعالى خلق آدم وبنيه، وجعلهم خلفاء في الأرض، كما قال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: 62] وهذا أحد كرامة بني آدم، ومن شرط الخلافة أن يكون المستخلف يستجمع أوصاف المستخلف بالنيابة إلا ما اختص به المنوب بالأصالة مثل القدم والأحدية والصمدية والسلامة عن كل عيب ونقصان، فالروح خليفة الله وهو مجمع صفاته الذاتية له كالحياة والقدرة، والسمع والبصر والكلام، والعلم والإرادة والبقاء، والجسد خليفة الروح وهو مجمع صفاته التي باجتماعها في الروح علمنا أنه خليفة الله، وبذلك علمنا أن الجسد خليفة الروح لأننا وجدنا الجسد قبل اتصال الروح به وبعد انفصاله عنه خالياً عن هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح انصف بهذه الصفات، ولو لم يكن الروح متصفاً بهذه الصفات لخلافة الحق تعالى لم يكن الجسد بها متصفاً فبقي أن الروح باقٍ أبداً، والجسد فاني.

قلنا: وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصية الروح فهو مختص به بالأصالة دون خليفته، كما أن الله تعالى اختص بالبقاء الأزلي والأبدي بالأصالة دون خليفته وهو الروح؛ فإنه حادث أبدي دون أزلي.

ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روح النبي ﷺ وأن روحه أصل الأرواح، وإنها كما كان آدم ولهذا سُمي أمياً؛ أي: إنه أم الأرواح، فكما كان آدم ﷺ أبا البشر فكان النبي ﷺ أبا الأرواح، وإنها كما كان آدم أبا حواء وأمها وذلك أن الله تعالى لما كان روح النبي ﷺ: «كان الله ولم يكن معه شيء»⁽²⁾ إلا روحه، وما كان شيء آخر ينسب روحه إليه أو يضاف إليه غير الله، فلما كان روحه أول باكورة أثمرها الله تعالى بإيجاده من شجرة الوجود، وأول شيء تعلقت به القدرة وشرفه بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى فسماه ﴿رُوحِي﴾ [الحجر: 29] كما سُمي أول بيت من بيوت الله وضع للناس، وشرفه بالإضافة إلى نفسه، فقال:

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

﴿بَيِّنِي﴾، ثم حين أراد أن يخلق آدم سواء ونفخ فيه من روحه أي: من الروح المضاف إلى نفسه وهو روح النبي ﷺ كما قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: 29] فكان روح آدم من روح النبي - عليها السلام - بهذا الدليل، وكذلك أرواح أولاده لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [السجدة: 8 - 9] وقال تعالى في مريم عليها السلام: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا﴾ [الأنبياء: 91] فكانت النفخة لجبريل وروحها من روح النبي ﷺ المضاف إلى الحضرة، وهذا أحد أسرار قوله ﷺ: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة»⁽¹⁾.

ثم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوْنِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85] هذا راجع إلى اليهود الذين سألوا النبي ﷺ عن الروح يعني: أنكم سألتموني وقد أجبتكم أنه ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] ولكنكم ما تفهمون كلامي؛ لأنني أخبركم عن عالم الآخرة وعن الغيب وأنتم أهل الدنيا والحس، والدنيا وعلمها قليل بالنسبة إلى الآخرة وعلمها، فإنكم عن علمها غافلون كقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 7].

ثم أخبر عن عزة الفراق وعزة الرحمن بقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ [الإسراء: 86] إشارة إلى أنه ليس في استعداد الإنسان ولا في مخلوق غيره أن يأتي بكلام جامع مثل كلام الله تعالى لعباده في غاية الجزالة والفصاحة، وإشارة في غاية الدقة والحذاقة، ولطائف في غاية اللطف واللطافة، وحقائق في غاية الحقية والنزاهة، وكما قال علي عليه السلام: «ما من آية إلا ولها أربعة معانٍ: ظاهر وباطن ووجد ومطلع»⁽²⁾، فالظاهر للتلاوة، والباطن للفهم، والوجد هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العندية.

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: عبارة القرآن للعوام، والإشارة للخواص،

(1) أخرجه أحمد (2/3، رقم 11000)، والترمذي (5/587، رقم 3615)، وابن ماجه (2/1440، رقم 4308).

(2) ذكره الشيخ ابن عجيبة في «البحر المديد» (1/117).

واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء.

وقال: العبارة للسمع، والإشارة للعقل، واللطائف للمشاهدة، والحقائق للاستسلام.

أي: لا سبيل للجوهر الإنساني إذا استغرق في بحر حقائقه بالخروج إلى ساحله أبد الأباد إلا أن يستسلم لحقائقه؛ لأنه لا نهاية لها، فإذا تحقق أنه ليس لمخلوق أن يأتي بكلام جامع مثل كلام الخالق وهو غير مخلوق، ولو ذهب به الله عن قلوب أنبيائه لا يجدون ناصرًا ينصرهم على رده كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ [الإسراء: 86 - 87] أي: ولكن الله قادر على أن يرد إليك برحمته ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ﴾ [الإسراء: 87] في الأزل ﴿عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 87] يسعك فضله من الأزل إلى الأبد.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ ﴿٨٧﴾ قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَلْيَذَكِّرُوا النَّاسَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْفَجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿٩٠﴾ [الإسراء: 87 - 90].

ثم قال تعالى شاهداً أو دليلاً على ما قررناه لكلامه: ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: 88] أي: جامعاً لما ذكرناه ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ﴾ [الإسراء: 88] من الإنس والجن ﴿لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88] أميناً وناصرًا.

ولفظ الجن يتناوله الملائكة وكل من لم يدركه حس البصر لأنهم مستورون عن البصر يقال: جن بترسه إذا استتر به؛ ولهذا قيل للترس المجن، وإنما قلنا للباقون بمثله؛ لأنه ليس لكلام الله مثل؛ إذ كلامه صفته، وكما أنه ليس لذاته تعالى مثل وكذلك ليس لصفاته مثل؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تبارك وتعالى وصفات المخلوق مخلوقة قابلة للتغيير والفناء.

ثم قال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الإسراء: 89] أي: وجهنا ودبرنا لمن نسي الطريق إلينا في معاني هذا القرآن وأسراره وإشارات من كل طريقة

وسبب وإرشاد يتعلق بالروح إلينا ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ [الإسراء: 89] الرجوع إلينا وما اختاروا ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: 89] جحودًا أو إنكارًا أو إصرارًا على كفران نعمة الدين والقرآن وبعثة النبي ﷺ.

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُومًا﴾ ٩٠ ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْرِيرَ الْأَنْهَارِ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ ٩١ ﴿أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا﴾ ٩٢ ﴿أَوْ تَأْتِيَ بَآئِنًا مِنَ السَّمَاءِ بِسُحُوبٍ مِّمَّنْ تُفْجَرُ مِنْ دُونِهَا أَوْ تَنَزَّلُ الْمَاءُ فَتُؤْتِيهِمُ الشَّجَرَةَ﴾ ٩٣ ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ دُخَانٍ أَوْ رَبْوَةٌ فِي الْبَلَدِ﴾ ٩٤ ﴿وَأَن تَأْتِيَهُمُ الْغَيَاةُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٩٥ ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ٩٦ ﴿[الإسراء: 90 - 94].

وبقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ﴾ [الإسراء: 90-91] الآية إلى قوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: 93] يشير إلى أنهم أرباب الحس الحيواني يطلبون الإعجاز من ظاهر المحسوسات ما لهم بصيرة يبصرون بها شواهد الحق ودلائل النبوة، وإعجاز عالم المعاني بالولاية الروحانية والقوة الربانية؛ فيطلبون منه تركية النفوس، وتصفية القلوب وتحلية الأرواح، وتفجير ينابيع الحكمة من أرض القلوب؛ لينبت منها نخيل المشاهدات أو أعناب المكاشفات في جنات المواصلات ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ [الإسراء: 93] أي: هو القادر على ملئكم، والحكيم بصلاحيه الأحوال والأمور إن يشاء يبذل مسئوليكم ويعطي مأموليكم ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا﴾ [الإسراء: 93] مثلكم ﴿رَسُولًا﴾ [الإسراء: 93] من الله مبلغًا رسالته مؤدبًا بآداب العبودية، مستسلمًا لأحكام الربوبية.

ثم أخبر عن أصل ضلالتهم أنه من غاية جهالتهم، بقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: 94] إشارة إلى أن أهل النسيان والغفلة الذين لم يبلغوا بعد مبلغ الإنسان الكامل ولا مبلغ الرجال البالغين، ومن ﴿كُتِبَ﴾ الله ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22] لا

يعرفون الأنبياء والرسل، وما لهم عند الله من المقامات العلية والأحوال المرضية السنية، وما أنعم الله عليهم من القربات والكمالات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعدونهم من أبناء جنسهم ويحسبون أن الملائكة أعلى درجة منهم وأجل منهم منزلة عند الله، وأنهم عن معرفة رتبة الإنسان الكامل بمعزل والله جعله مسجوداً للملائكة المقربين لما أودع فيه من سر الخلافة، فيختارون الملائكة على الأنبياء كما ﴿قَالُوا﴾ [الإسراء: 94] متعجبين: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بُشْرًا رُّسُولًا﴾ [الإسراء: 94].

﴿قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْمُوتُ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رُّسُولًا﴾ ﴿١١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِهَآءِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِمَا كُودٌ خَبِيرًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُتْيًا وَّنَجْمًا وَصَحًّا مَّا لَوْ تَرَوْهُمْ جَهَنَّمَ كَلَّمَا وَخِيتَ بِذَنبِهِمْ سَوْدًا ﴿١٣﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا عِظَمًا وَرَفَقْنَا لَوْفًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٤﴾﴾ [الإسراء: 95 - 98].

وأرادوا بذلك أن الرسالة بالملائكة أولى وأحق حتى أجابهم الله بقوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْمُوتُ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رُّسُولًا﴾ [الإسراء: 95] يشير به إلى أنه لو كان الملك مستأهلاً للخلافة في الأرض لكنا نزلنا عليهم من السماء رسولاً من الملائكة.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِهَآءِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الإسراء: 96] بأنه مستعد للرسالة والملك ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ [الإسراء: 96] في الأزل ﴿بِعِبَادِهِ﴾ [الإسراء: 96] الذين يخلقهم ﴿خَبِيرًا﴾ [الإسراء: 96] بما جبلهم الله عليه ﴿بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 96] بما يتولد منهم ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ [الإسراء: 97] روحه عند رشاش نوره على الأرواح بإصابة النور ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ [الإسراء: 97] إلى صراط مستقيم الدين القويم، بقبول دعوة الأنبياء وغيرهم من بيديه متابعتهم ﴿وَمَنْ يُضِلِلْ﴾ [الإسراء: 97] بإخطاء ذلك النور ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ﴾ [الإسراء: 97] في الهداية من الأنبياء وغيرهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ [الإسراء: 97] أي: من دون الله يشير به إلى أن الهداية في البداية مبنية على إصابة النور عند رشاشه؛ فمن لم يصب ذلك

النور وأخطأه بقى في ظلمة الضلالة، وليس لأحد أن يخرج منه إلى نور الهداية إلا الله تعالى؛ فإنه الهادي في البداية والنهاية، وهو الولي الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور من الأزل إلى الأبد، واستوى عنده الأزل والأبد، وكل وقت له أزل وأبد.

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء: 97] لأنهم كانوا يعيشون في الدنيا مكبين على وجوههم في طلب السفليات من الدنيا وزخارفها وشهواتها، عميًا عن رؤية الحق، بكما من قول الحق، صمًا عن استماع الحق؛ وذلك لعدم إصابة النور ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] وقال ﷺ: «يموت المرء على ما عاش فيه ويحشر على مات عليه»^(١).

ثم قال: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: 97] لأنهم كانوا في جهنم الحرص والشهوات، كلما سكنت فار بشهوة باستيفاء حظها زادوا سعيرها باشتغال طلب شهوة أخرى.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: 98] يشير إلى أنهم لو كانوا مؤمنين بالحق والنشر ما أكبوا على جهنم الحرص على الدنيا وشهواتها، وما أعرضوا عن الآيات البينات التي جاء بها الأنبياء - عليهم السلام -.

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُكُمْ خَنْبَةً إِنْ تَفَاقَوْا وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا ۝١٠٠ وَلَقَدْ مَآلَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَىٰ مَائِنَهُ يَنْشُرْ فَنُفِّلْ بَيْنَ إِسْرِهِ يَلْ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُونُ مَسْحُورًا ۝١٠١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرَ وَلَئِنِّي لَأَظُنُّكَ بِفِرْعَوْنٍ مَّشْبُورًا ۝١٠٢ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَلْفَرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝١٠٣ وَقَلْنَا مِنْ بَدْرِ مَوْلَا يَبْنِي إِسْرَهُ يَلْ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِنَّا جَاءُ وَعَدُ الْآخِرَةِ جُنَا بِكُمْ لَقِيمًا ۝١٠٤﴾ [الإسراء: 100 - 104].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ

هُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُّورًا ﴿[الإسراء: 99]﴾ يشير بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ [الإسراء: 99] إلى عمى بصيرتهم أي: لم يروا، لأنهم لو يرون الله خالق السماوات والأرض؛ ليرونه قادرًا على إعادة الأموات وأحيائهم ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ﴾ [الإسراء: 99] من عماهم إلا الجحود والإنكار.

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الإسراء: 100] يعني لو أنتم تقدرون على ما أنا أقدر عليه من إيجاد الخلق ورزقهم، وإيصال الخير إليهم - وأنت على خشية طبيعة الإنسانية - لبخلتم به وخشيتهم نفاذ ما عندي من خوف البشرية ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: 100] أي: خلق بخيلًا ممسكًا غير منفق إلا سيرًا عند الضرورة.

ثم أخبر عن إنكار الإنسان الآيات والمعجزات بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى نِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: 101] يشير إلى الآيات التي تدل على نبوته فيما يتعلق بنفسه خاصة منها إلقاؤه في اليم، وإخراجه منه، وتربيته في حجر عدوه فرعون، وتحريم المراضع عليه ورده إلى أمه، وإلقاء المحبة عليه، واصطناعه لنفسه، وإيناسه النار من جانب الطور، والنداء من الشجرة ﴿أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [القصص: 30]، واستماع كلام الله، وقوة حمل الخطاب والجواب، وأعظم الآيات جراته على طلب الرؤية، وإجابته بالتجلي، وصعقه منه، وإفاقته من الصعقة، وإحلال العقدة من لسانه، وإلقاء النور على وجهه، واشتعال النار قلنسوته عند الغضب، واليد البيضاء وغيرها من الآيات.

﴿فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ [الإسراء: 101] يعني: موسى بهذه الآيات هل راؤوها واستدلوا بها وآمنوا عليها؟ إلا أهل الحق بمن جعلهم الله أئمة يهتدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: 101] يعني: لما كان فرعون من أهل الظن لا من أهل اليقين، رآه بنظر الظن الكاذب ساحرًا، ورأى الآيات سحرًا، قال موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ [الإسراء: 102] أي: لو نظرت بنظر العقل لعلمت أنه ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ [الإسراء: 102] يعني: الآيات ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الإسراء: 102] أي: بلا بصيرة وعقل.

والظن ظنان: ظن كاذب، وظن صادق، وكان ظن فرعون كاذباً، وظن موسى ^{عليه السلام} صادقاً ﴿فَأَرَادَ﴾ [الإسراء: 103] فرعون من نتائج ظنه الكاذب ﴿أَن يَسْتَفِزَّهُمْ﴾ [الإسراء: 103] أي: يخرج موسى وقومه ﴿مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ [الإسراء: 103] ونجيناً موسى وقومه من نتائج ظنه الصادق ﴿وَقُلْنَا﴾ [الإسراء: 104] لهم ﴿مِن بَعْدِهِ لِيَنبِيَ إِسْرَآئِيلَ أَشْكُونَا الْأَرْضَ﴾ [الإسراء: 104] يعني: ديارهم ومساكنهم ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَغِيفًا﴾ [الإسراء: 104] أي: يلف الكافرون بالمؤمنين لعلهم ينجوهم من العذاب، فيخاطبون بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَرَاوَا الْيَوْمَ أَنَّهُمَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: 59] ولا ينفعهم التلفف، بل يقال لهم: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: 7].

﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿وَقَرَأْنَاكَ فَرَقَهُ لِشَرَاءِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّي وَنَزَلْنَاهُ فَنَزِيلًا﴾ ﴿١٠٦﴾ ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذَانِ سَجْدًا﴾ ﴿١٠٧﴾ ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْآذَانِ لَأَذَقَانِ يَكُونُ وَزَيْدُهُمْ تُخْشَعًا﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا يَجْهَرَنَّ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَالِفْتِ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ﴿١١٠﴾ ﴿وَقُلِ الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبُورُهُ تَكْبِيرًا﴾ ﴿١١١﴾ [الإسراء: 105 - 111].

ثم أخبر عن القرآن وما فيه من الحق والفرقان بقوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: 105] إشارة إلى أن إنزال القرآن كان بالحق لا بالباطل؛ وذلك لأنه تعالى لما خلق الأرواح المقدسة ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ثم بالنفخة ردها إلى ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ وهو قالب الإنسان احتاجت الأرواح في الرجوع إلى أعلى عليين قرب الحق وجواره إلى حبل يعتصم به بالرجوع؛ فأنزل الله القرآن وهو الحبل المتين وقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 103].

﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: 105] ليضل به أهل الشقاوة بالرد والجحود والامتناع عن الاعتصام به، ويبقى به في الأسفل حكمة بالغة منهم، ويهدي به أهل السعادة بالقبول والإيمان والاعتصام به، والتخلق بخلق الله إلى أن يصل إلى كمال قربه، فيعتصم به كما قال:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الحج: 78].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ [الفرقان: 56] يا محمد ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ [الفرقان: 56] لأهل

السعادة بسعادة الوصول والعرفان عند التمسك بالقرآن ﴿وَنَذِيرًا﴾ [الفرقان: 56] لأهل الشقاوة بشقاوة البعد والحرمان والخلود في النيران عند الانفصام عن حبل القرآن وترك الاعتصام به ﴿وَقُرْآنًا قَرَفْنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ﴾ [الإسراء: 106] أي: على أهل الغفلة والنسيان ﴿عَلَىٰ مُكْثٍ﴾ [الإسراء: 106] وهذا كمال العناية بأن فرقه آية آية وسورة سورة في الإنزال بالتدرج ليعلموا بها ويتخلقوا بالتأني والتدبر.

﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: 106] على قانون الحكمة ليلبغ به أهل السعادة

والشقاوة إلى أعلى درجات القرب وأسفل دركات البعد، وإظهار اللطف والقهر.

ثم قال: ﴿قُلْ﴾ [الإسراء: 107] لأهل السعادة ﴿آمِنُوا بِهِ﴾ [الإسراء: 107]

إظهارًا للطفنا أو ﴿قُلْ﴾ [الإسراء: 107] لأهل الشقاوة ﴿أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ [الإسراء: 107] إظهارًا لقهرنا، فإن الحكمة في تكوين الفريقين إظهار اللطف والقهر ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [الإسراء: 107] يعني: العلماء بالله إذا آتاهم الله العلم بإصابة رشاش نوره في عالم الأرواح ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ [الإسراء: 107] من قبل نزول القرآن ﴿إِذَا بُتِلَ عَلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: 107] يعني: خطاب ﴿الْأَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: 107] للتواضع والتذلل عند الإجابة إذ قالوا: ﴿بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172].

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا﴾ [الإسراء: 108] على ما وعدنا ربنا في الأزل بقوله:

﴿وَمَنْ يَرْثِلِدْ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 217] يا أهل الشقاوة ﴿عَنْ دِينِهِ﴾ [البقرة: 217] أي: الإيمان وقبول القرآن ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54] ﴿إِنْ كَانَ﴾ [الإسراء: 108] أي: قد كان ﴿وَعَدُ رَبَّنَا﴾ [الإسراء: 108] في الأزل ﴿لَفَعُولًا﴾ [الإسراء: 108] إلى الأبد.

ثم كرر قوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ [الإسراء: 109] أي: إذا تلى عليهم مرة أخرى

في عام العودة يخرون بالأبدان على وجوههم و﴿يَكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 109] يشير به إلى أنه في عالم الأرواح كان التواضع والسجود؛ لأنه من شأن الأرواح،

ولكن لم يكن البكاء والخشوع؛ لأنه من شأن الأبدان، وإنما أرسلت الأرواح إلى الأبدان لتحصيل هذه المنافع في العبودية وبقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: 110] يشير إلى أن الله اسم الذات والرحمن اسم الصفة ﴿أَبَا مَا تَدْعُوا﴾ [الإسراء: 110] أي: بأي اسم من أسماء الذات والصفات تدعونه ﴿فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110] أي: كل اسم من أسمائه حسن فادعوه حسناً، وهو أن تدعوه بالإخلاص.

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: 110] أي: بدعائك وعبادتك رياءً وسمعةً ﴿وَلَا تَخَافَتْ يَهَا﴾ [الإسراء: 110] أي: ولا تخفضها بالكلية عن نظرهم لئلا يُحرَموا عن المتابعة والأسوة الحسنة ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110] وهو إظهار الفرائض بالجماعات في المساجد، وإخفاء النوافل وُحْدَانًا في البيوت ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: 111] فيكون كمال عنايته وعواطف إحسانه مخصوصاً بولده ويحرم عباده منه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الإسراء: 111] فيكون مانعاً من إصابة الخير إلى عباده وأوليائه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا﴾ [الإسراء: 111] فيكون محتاجاً إليه فينعم عليه دون من استغنى عنه، بل أولياؤه الذين آمنوا وجاهدوا في الله حق جهاده وكبروا الله وعظموه بالمحبة والطلب والعبودية وهو معنى قوله: ﴿وَكَبُرَتْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111].

سورة الكهف

مكية

وهي مائة وعشر آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١ قَيَّامًا يَنْذِرُ بِمَا شَدِيدًا
مِنْ لَدُنْهُ وَيَبَشِّرُ الْمُتَوَسِّلِينَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ الصَّالِحِينَ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢ مَتَكِينٍ فِيهِ
أَبَدًا ۝٣ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝٤ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ
كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝٥﴾ [الكهف: 1 - 5].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الكهف: 1] إشارة إلى أن الحمد والمدح والثناء والشكر كله لله أي: هو المستحق به ولا يصلح ذلك لغيره؛ لأن وجود كل شيء نعمة فلا منعم إلا هو ﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: 1] أي: على من يحسن عليه اسم العبد مطلقاً يعني محمداً ﷺ وهذه كرامة لم يكرم بها الله قبل نبياً مرسلأً ولا ملكاً مقرباً، فإنه تعالى ذكره في مواضع من القرآن بعبد مطلقاً من غير أن يسميه بكليم آخر مع عبده، كما قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1] وما ذكر أحداً من الأنبياء بالعبد إلا وقد سماه باسمه كما قال: ﴿عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ [مريم: 2].

والعبد الحقيقي من يكون حراً من الكونين وهو محمد ﷺ إذ يقول: «أمتي أمتي»^(١) يوم يقول كل نبي: نفسي نفسي، فكان هو العبد الحقيقي الذي لم يكن لنفسه، بل كان بكليته لمولاه.

وفيه معنى آخر أن الحمد واجب على النبي ﷺ إذ نزل القرآن على قلبه وهو مخصوص بذلك من الأنبياء، فإن الكتب أنزلت عليهم في الصحف والألواح وإذا اختص بالعبد مطلقاً ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: 1] أي: ولم يجعل قلب محمد متعرجاً لا

يستقيم فيه القرآن يدل على هذا التأويل قوله: «لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه»⁽¹⁾ فتقدير الكلام: قل يا محمد «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ [الكهف: 1] لقلبه ﴿عِوَجًا﴾» [الكهف: 1] لا يستقيم فيه القرآن بل ﴿قَبِيحًا﴾ [الكهف: 2] أي: القرآن قائم فيه حتى صار خلقه القرآن.

ومن استقامة قلبه نال ليلة المعراج رتبة ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10] بلا واسطة جبريل، ونال قلبه الاستقامة بالقرآن بأمر الله علما، وهو أمر التكوين بقوله: ﴿فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرْتَ﴾ [هود: 112] ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ [الكهف: 2] أي: لينذركم عذابا وهو عذاب البعد ﴿شَدِيدًا﴾ من لدنه من قربه، فإن أشد العذاب عذاب البعد والانقطاع والحرمان ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ [الكهف: 2] أي: الخالصات لله ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [الكهف: 2] وهو التمتع من حسن الله وجماله ﴿مَا كُنَّ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 3] بلا انقطاع وتغير حال ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾

(1) أخرجه أحمد (3/ 198 رقم 13071)، والقضاعي (2/ 62، رقم 887). قال المنذري (3/ 240): رواه أحمد، وابن أبي الدنيا في الصمت كلاهما من رواية علي بن مسعدة.

(2) قال البقلي: حمد نفسه سبحانه في الأزل، وكان موصوفاً بحمده الأزلي قبل حمد الحامدين له حمداً يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده، ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب بحمده عن وجود الكون، ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده.

فشكر نفسه لما منَّ على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا القديم، شرف على الأنام لما منَّ عليه من العرفان، وسماه عبده، وأي تكريمة أكرم من هذا، ولا يليق الحدثنان بعبودية الذي يفني أول سطوات عظمته الكون، كان مسألة تعليم لعباده أي: احمدا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه، وقبول وحيه قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج، وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته، فالحمد وجب على الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده، وأنطقه بمراده من كتابه.

قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه، وقال على عبده أي: على عبده المخلص، وحقبة العبد الذي لا ملك له. وقال أيضاً: الكتاب منشورٌ ظاهر فيه أسرار باطنه.

﴿عِوَجًا﴾ أي: زيقاً وميلاً إلى الغير، كما قال: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ [النجم: 17] أي: لم ير الغير في شهوره.

* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ﴿[الكهف: 4-5] يعني: لا يقتضي العلم أن يتخذ الله ولدًا؛ لأنه منزّه عن الولد وإنما قالوا بالجهل: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: 4] أي: كبرت كلمة كفر وكذب قالوها عند الله وهي أكبر الكبائر إذ نسبوها إلى الله، وكذبوا عليه وكذبوه.

﴿فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن يَنْبَلُوهُمْ أَفِيهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾ [الكهف: 6-10].
﴿فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسِكَ﴾ [الكهف: 6] معناه نهي أي: لا تبغ نفسك كما يقال لعلك تريد أن تفعل كذا أي: لا تفعل كذا.

وفيه معنى آخر ﴿فَلَعَلَّكَ﴾ أي: فكأنك كما قال تعالى في شأن عاد: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: 129] أي: كأنك فالمعنى كأنك ﴿بَاقِعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6] على فوات الإيمان عنهم، وهذا غاية الرحمة والشفقة على الأمة، وكمال القيام بأداء حقوق الرسالة، والإقدام على العبودية فوق الطاقة، وكان من دأبه ﷺ أن يبالغ في القيام بأمر ربه إلى حد أن ينهى عنه كما أنه ﷺ حين أمر بالإنفاق بالغ فيه إلى أن أعطى من دأبه ﷺ أن يبالغ قميصه وقعد في البيت حريانًا، فنهى عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].

ويقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا﴾ [الكهف: 7] يشير إلى أن الناسك السالك، والطالب الصادق، والمحب المحق من بحرّم على نفسه الدنيا وزينتها حرامها وحلالها وهي ما ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 14] لأنه مع حب الله لا يسوغ حب الدنيا وشهواتها، بل حب الآخرة ودرجاتها، كما قال تعالى: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَفِيهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7] أي: زينا الدنيا وشهواتها للخلف ملائنا لطباعهم وجعلناها محل ابتلاء المحب والسالي ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَفِيهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

[الكهف:7] في تركها ومخالفة هوى نفسه طلباً لرضائه، وأيمهم أقبح عملاً في الإعراض عن الله وما عنده من الباقيات الصالحات، والإقبال على الدنيا وما فيها من الفانيات الفاسدات وهو معنى قوله: ﴿وإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف:8] لا حاصل له إلا الندامة والغرامة.

ثم أخبر عن سعادة السيادة الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على المولى بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾⁽¹⁾ [الكهف:9] إشارة إلى النبي ﷺ أي: أنك حسبت أن أحوال ﴿أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الكهف:9] كانت من آيات إحساننا مع العبيد ﴿عَجَبًا﴾ [الكهف:9] فإن في أمتك من هو أصعب حالاً منهم، وذلك أن فيهم أصحاب الخلوات الذين كفهم الذي يأوون إليه بيت الخلوة،

(1) ذكر سبحانه من بسط قدرته، وعظيم آياته، وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف والرقيم من لبثهم في الكهف ثلاثمائة سنين وزيادة فإنهم في مراقدة أنسنا، وبساتين قدسنا، غائبون فينا عن غيرنا، فإن في سعة قدرتنا، إنا نحن لو نشق ورده من بساتين غيبنا لمشام العالمين، يهيمون في البوادي والقفار أبداً، وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب من حالهم ألف مرة، وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوم.

قال الحسين: أصحاب الكهف في ظل المعرفة الأصلية لا يزايلهم بحال؛ لذلك خفي على الخلق آثارهم.

وقال ابن عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهم، وحال بينهم وبين الأغيار، وأجأهم إلى غار الأنس، وآواهم، وآمنهم ثم أفناهم عنهم، وغيبهم من إرادتهم ومعايشتهم، فتاهوا في الحضرة والهيبة؛ لذلك قال الله سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾، بل: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

أي: إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناء، فليس حال أصحاب الكهف آية عجيبة من آياتنا، بل هذه أعجب.

وقال الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم، حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبلغ بك سدره المنتهى، وكنت للقرى كقاب قوسين أو أدنى، ثم رددت عند انقضاء الليلة إلى مضجعتك.

وقال بعضهم: أصحاب الكهف كالنومي لا علم لهم بوقت، ولا زمان ولا معرفة بمحل، ولا مكان، أحياء موتى صرعى مفيقون، نومي متبهون، لا إليهم سبيل، ولا لهم إلى غيرهم طريق، ورددت عليهم خلع الهيبة، وأظلمهم بنور التعظيم، وأحدثت بهم حجب العظمة، واستاروا بنور العرش الكريم.

ومقيمهم قلوبهم المرقومة برقم المحبة، فهم محبتي ومحبوبي، وألواح قلوبهم مرقومة بالعلوم الدينية، وإن كان أصحاب الكهف أورا إلى الكهف خوفاً من لقاء دقيانوس وفرار منه أورا إلى كهف الخلوة شوقاً إلى لقائي وفراراً إلي، وإن كان المراد من قولنا: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] النجاة من شر دقيانوس والخروج من الغار بالسلامة. فرار هؤلاء القوم النجاة من شر نفوسهم، والخروج من ظلمات غار الوجود للوصول إلى أنوار جمالي وجلالي.

﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْسَنُ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّوَلَا بَأْتُهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝﴾ [الكهف: 11 - 15].

وبقوله: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: 11] يشير إلى سد آذان ظاهر أصحاب الخلوة وآذان باطنهم؛ لتلا يقرع مسامعهم كلام الخلق فتنتقش ألواح قلوبهم به، وكذلك تنعزل جميع حواسهم عن نفس قلوبهم، ثم أنهم يمحون النقوش السابقة عن القلوب بملازمة استعمال الكلمة الطبيعية وهي كلمة لا إله إلا الله حتى يصفو قلوبهم بنفي لا إله عدا سوى الله بإثبات إلا الله تنور قلوبهم بنور الله، وينتقش بنقوش العلوم الدينية إلى أن يتجلى الله تبارك وتعالى لقلوبهم بذاته وجميع صفاته؛ ليفنيهم الله عنهم ويبقيهم به وهو سر قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ [الكهف: 12] أي: أحييناهم بنا ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ [الكهف: 12] أي: حزب أصحاب الكهف وحزب أصحاب الخلوة ﴿أَحْسَنُ﴾ [الكهف: 12] أي: أحصى وأصوب ﴿لِمَا لَبِثُوا﴾ [الكهف: 12] في كهفهم وتعيينهم وبيت خلوتهم ﴿أَمَدًا﴾ [الكهف: 12] غاية لبنهم.

ثم أخبر عن حقيقة أحوالهم وما هم في حالهم وما لهم بقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ

عَلَيْكَ نَبَأُهُم بِالْحَقِّ»^(١) [الكهف: 13] يشير إلى أن القصص كثير يقصون بالباطل ويزيدون وينقصون ويغيرونها، ويقص كل أحد برأيه وموافقا لطبعه وهواه وما يقص بالحق إلا الله تعالى.

ثم أخبر عنهم فقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ [الكهف: 13] سماهم باسم الفتوة؛ لأنهم آمنوا بالتحقيق لا بالتقليد، وطلبوا الهداية من الله إلى الله بالله، ولكنهم طلبوا الهداية في البداية بحسب نظرهم وقدر همتهم، فالله تعالى على قضية «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا»^(٢) في هداهم فضلا منه وكرما، كما قال: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: 13] أي: زدنا على متمنهم في الهداية، فإنهم يكادون يتمنون أن يهديهم الله إلى الإيثار بالله، وبما جاء به الأنبياء - عليهم السلام - بالبعث والنشور إيمانًا بالغيب فزادهم الله تعالى على متمنهم في الهداية حين بعثهم من رقدتهم بعد ثلاثمائة وتسع سنين، وما تغيرت أحوالهم وما بليت ثيابهم، فصار الإيثار إيقانا، والغيب عينا وعيانا.

ثم قال: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الكهف: 14] يعني: لكيلا يلتفتوا إلى الدنيا وزخارفها وينقطعوا إلى الله بالكلية، وكذلك ما اختاروا بعد البعث الحياة في الدنيا ورجعوا في أن ترجعوا إلى جوار الحق، وأيضا وبعد على قلوبهم المحبة والشوق إلى لقاء الله، وأيضا ربط على قلوبهم نور المعرفة حتى أخبروا عن ذلك.

﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِنْ دُونِهِ إِنَّهَا لَقَدْ قُنَّا إِذًا

(1) قال الشيخ روزبهان: وليس شيء أطيب عند الحبيب من ذكر أحبائه لأحبائه، ذكر الحبيب الأول، ما الحبيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتیان محبته ومعرفة الحبيبه الأكبر؛ ليعرف منازل المحبين والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بیداء شوقه وحشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه ومعرفة أي: أنا أحقق خبر أسرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مغاور القیومیة، وأین استغرقوا في بحار الديمومیة؟

يا حبيبي اعلم أن تلك فتیان محبتي انفردوا بي عن غيري، وهم شبان حسان الوجوه قلوبهم مُسفرة بأنوار شمس جلالی فيها، وأسرارهم مقدسة بر أسرار قدسي، أبدانهم غائبة في مجالس أنسي آمنوا برهم عرفوني بي، واستأنسوا بي واستوحشوا من غيري، ما أطيب حالهم معي، ما أحسن شأنهم في محبتي، زدناهم نورا من جمالي، فاهتدوا به طرق معان ذاتي وصفاتي، وذلك النور هم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. وأيضا: زدناهم مشاهدة وقربا وصلا ومعرفة وكمالا ومحبة وشفاء.

شَطَطًا ﴿[الكهف: 14] أي: بعد أن ربط الله تعالى على قلوبنا نور المعرفة بفضله وكرمه حتى تيقنا وحدانيته لو دعونا معه غيره فقد قلنا إذا كذبًا وزورًا باطلاً بعد الصدق والحق واليقين، ثم قالوا: ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ [الكهف: 15] من الهوى والدنيا وشهواتها وغير ذلك من الأصنام بجهالتهم وضلاتهم وعدم هدايتهم ومعرفتهم، وإنما قالوا: ﴿قَوْمُنَا﴾ أي: كنا من جملتهم وبالضلالة في زمرةهم فأنعم الله علينا بالهداية والمعرفة وفرق بيننا وبينهم بالرعاية والعناية.

﴿لَوْلَا يَأْتُونَ﴾ [الكهف: 15] من اتخذ من دونه آلهة ﴿عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ بَيِّنٌ﴾ [الكهف: 15] يعني: بحجة ظاهرة عن آلهة هذه الآلهة ولا يأتون ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: 15] بأنه تعالى محتاج إلى شريك في الملك، وبه يشير إلى أنه من أعظم عذابا منهم؛ لأن الظلم موجب للعذاب، فيكون أعظم العذاب للأظلم.

﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخْرِجْكُمْ مِنْكُمْ مَرْفَقًا ۝١٦ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ اللَّهُ هُوَ الْمُتَعَدِّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝١٧ وَنَحْسَبُهُمْ آتِفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ۝١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتَّسِقَ لَوَا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝١٩ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبْكَأ ۝٢٠﴾ [الكهف: 16 - 20]

ثم بقوله تعالى: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الكهف: 16] يشير إلى أن التائب الصادق، والطالب الحق من اعتزل عن قومه وترك أهل صحبته، وقطع عن إخوانه شؤونهم واعتقد ألا يعبد إلا الله، ولا يطلب إلا الله، ولا يجب إلا الله، يعرض عما سوى الله، مستعينًا بالله، متوكلًا على الله، منفرًا إلى الله من غير الله، ثم يأوي إلى

كهف الخلوة متمسكاً بذيل إرادة شيخ كامل مكمل واصل موصل؛ ليربيه ويزيد في هدايته ويربط على قلبه بقول الولاية وقوة الرعاية، كما كان حال أصحاب الكهف، ولكنهم كانوا مجذوبين من الله مربوبين بربهم وذلك من النوادر، ولا حكم للنادر هذا من قدرة الله أن يهدي جماعة إلى الإيمان بلا واسطة رسول أو نبي ويجذبهم بجذبات العناية إلى مقامات القرب ومحل الأولياء بلا شيخ مرشد وهاد مربي، ومن سنته تعالى أن يهدي عباده بالأنبياء والرسل وبخلافاتهم ونيابتهم بالعلماء الراسخين والمشايخ المقتدين.

ففي قوله: ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الكهف: 16] إشارة إلى أن الالتجاء بالحق والتمسك بالمشايخ المكملين يعني بهذه الطريقة ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الكهف: 16] أي: يخصصكم برحمته الخاصة المضافة إلى نفسه وهو أن يجذبهم بجذبات العناية ويدخلهم في عالم الصفات ليتخلقوا بأخلاقه ويتصفوا بصفاته كقوله تعالى: ﴿يُدْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الشورى: 8] وله تعالى رحمة عامة مشتركة بين المؤمنين والكافر والجن والإنس والحيوان.

﴿وَيَهْدِيْكُمْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾ [الكهف: 16] أي: ييسر لكم طريق الوصول والوصول.

ثم أخبر عن أصناف الطافه بأضيافه بقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ [الكهف: 17] يشير إلى أن نور ولايتهم، وهو نور زاده الله على أنوار هدايتهم وإيمانهم، كما قال: ﴿وَرِذْنَاهُمْ هُدى﴾ [الكهف: 13] يغلب على نور الشمس ويرده عن الكهف كما يغلب نور المؤمن على نار جهنم فيطفئها لقوله ﷻ: «المؤمن إذا ورد النار تستغيث النار، وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهي»، ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ [الكهف: 17] أي: يمين الكهف ﴿وَإِذَا عَزَمْتَ تُقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: 17] أي: تدعهم جانب شمال الكهف ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ [الكهف: 17] أي: متسع وفراغ من ذلك النور يدفع عنهم كل ضرر وآفة، ويراعيهم عن بلى أجسادهم وثيابهم ﴿ذَلِكَ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ ﴿[الكهف: 17] أَي: من دلالته وكراماته التي يظهرها على أوليائه ويخصصهم بخصائص ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ [الكهف: 17] أَي: فهو الذي اهتدى بهداية الله إياه فلن يقدر على إضلاله أحد ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ [الكهف: 17] أَي: يضل ﴿فَلَنْ نَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرِيدًا﴾ [الكهف: 17] غير الله أَي: فلن يقدر على هدايته أحد.

﴿وَنَحْسِبُهُمْ أَيَّامًا﴾ [الكهف: 18] لما رأيت على سياء وجوههم منه فلك النور ﴿وَهُمْ رُتُودٌ﴾ [الكهف: 18] وفيه إشارة إلى إفنائهم عن وجودهم وإبقائهم بوجودهم الحق لا هم كالنيام ولا هم كالرقود ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ [الكهف: 18] أَي: بين الإفناء والإبقاء، والترقي من مقام إلى مقام، ومن حال إلى حال أَي: بلغناهم مبلغ الرجال البالغين ووصلوا إلى درجات المقربين فيه إشارة لطيفة وهي: أن المرید الذي يريبه الله تعالى بلا واسطة المشايخ يحتاج إلى أن يكون كاليت بين يدي الغسال مستسلماً نفسه بالكلية إليه مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين حتى تبلغ مبلغ الرجال، والمرید الذي يريبه الله بواسطة المشايخ لعله يبلغ مبلغ الرجال البالغين بخلو أربعين يوماً أو خلوتين أو خلوات معدودة، وذلك أن هؤلاء خلفاء الله وصورة لطفه كما أن الأشجار في الجبال ترقى بلا واسطة فلا تثمر كما تثمر الأشجار في البساتين بواسطة الدهاقين وتربيتهم.

(١) في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المتبين، فمن نظر إليهم بمن هو مثلهم في الغفلة عن الله تعالى يراهم متبطين، ومن نظر إليهم من أهل الكاشفة والمشاهدة يراهم نائمين، فإن الاعتبار بحال الباطن لا بحال الظاهر، وإما إلى حال أهل اليقظة، فإنهم لا إحساس لهم بما يتعلق بعالم الملك؛ لفنائهم عنه، وبقائهم بالله، والباقي بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى، والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون في الحسن، وأنهم مشتركون معه في ذلك، وليس الأمر كذلك بل فرق كثير بين من حضر مع الحق في كل حاله، وبين من غفل عنه في كل حاله، أو في بعض حاله، فمن حضر مع الحق، يشم منه رائحة المسك في صورة الدّم كدم الشهداء، ومن لم يكن كذلك، كان صورته ومضاء دماً، فالاشتراك في الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلاً؛ ولذا قالوا: إن رجال الله أكثر نكاحاً من غيرهم لما أن الدم في عروقهم يستحيل نوراً؛ أي يرجع إلى قوته، والنور أقوى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء، والدم من عالم الفناء، فما بينهما كما بين الدنيا والآخرة، فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم على غيرهم؛ فهو كقياس الغائب على الشاهد، وذلك لا يصح جذاً، وقد رأيت في عصري من هو خارج عن القياس بحيث لا يعرفه إلا رب الناس، جعلنا الله وإياكم من المحققين بهم، والقائمين بنحو مطالبهم؛ إنه هو البر الرحيم، والزم.

﴿وَكَلْبُهُمْ بِاسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: 18] يشير إلى أن كلب نفوسهم نائمة معطلة عن الأعمال التي بها تربية القلوب والأرواح، كما جرت بها السنة الإلهية - يعني هذه التربية - على هذا النوع من قبيل القدرة الإلهية التي هي أمانة أهل الولاية والكرامة في حقهم.

﴿لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ [الكهف: 18] بها شاهدت عليهم من آثار الأنوار التي زدناهم، وألقينا عليهم جلايب العظمة بتجلي صفات جلالنا، وألبسناهم بلباس الهيئة الإلهية ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ [الكهف: 19] أحييناهم بنور وصالنا وأغرقناهم في لجج بحر الوجدانية فدهشوا بسطوات ما ربطنا على قلوبهم ﴿لَيْسَاءَ لَوْا بَيْنَهُمْ﴾ [الكهف: 19] عند الرجوع من استغراق بحر الوصال إلى سواحل نفوسهم ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: 19] لأن أيام الوصال قصيرة، وأيام الفراق طويلة، فلما رأوا أنهم بعد في خبرة الأحوال ودهشة الوصال ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: 19] لأنه كان حاضرًا معكم وأنتم غيب عنكم، فالعجب كل العجب لما كانوا ثلاثمائة وتسع سنين في مقام عندية الحق خارجين من عنديتهم ما احتاجوا إلى طعام الدنيا لتغفوا عن غذاء الجسمانية بألوان غذاء الروحانية، كما كان حال النبي ﷺ كان يواصل الأيام، ويقول: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»⁽¹⁾ فلما رجعوا من عندية الحق إلى عندية نفوسهم احتاجوا في الحال إلى غذاء نفوسهم قالوا: ﴿قَابَعْنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: 19] ففي طلبهم ﴿أَزْكَى طَعَامًا﴾ [الكهف: 19] وأطيب إشارة إلى أن أرباب الوصول وأصحاب المشاهدة لما شهدوا ذلك الجمال والبهاء، وذاقوا طعم الوصال، ووجدوا حلاوة الأنس وملاطفات الحبيب، فإذا رجعوا إلى عالم النفوس تطالبهم الأرواح والقلوب بأغذيتهم الروحانية فيتعلمون بمشاهدة كل جميل؛ لأن كل جميل من جمال الله وكل بهاء من بهاء الله، ويتوسلون بلطافة الأطعمة إلى تلك الملاطفات كما قالوا: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ

يَرْزُقُ مِنْهُ كَيْتَلَطَّفُ ﴿[الكهف: 19] أَي: فِي الطَّعَامِ ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19] فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْإِحْتِرَازِ عَنْ شُعُورِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ بِأَحْوَالِ أَرْيَابِ الْمَحَبَّةِ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي النِّهَايَةِ أَحْوَالَ كُفْرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْبَدَايَةِ، كَمَا قَالَ أَبُو عِثْمَانَ الْمَغْرِبِيُّ: إِرْفَاقُ الْعَارِفِينَ بِاللَّطْفِ وَإِرْفَاقُ الْمُرِيدِينَ بِالْعَنْفِ.

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ [الكهف: 20] يَعْنِي: أَهْلُ الْغَفْلَةِ ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ [الكهف: 20] بِالْمَلَامَةِ فِيهَا يَشَاهِدُونَ مِنْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ مِنْ وَسْعَةِ الْوِلَايَةِ وَقُوَّتِهَا، وَاسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ فِي الْكُونِينِ وَانْعِدَامِ تَصَرُّفِهَا فِيكُمْ، فَإِنَّهُمْ بِمَعْزَلٍ عَنْ بَصِيرَةِ يَشَاهِدُونَ بِهَا أَحْوَالَكُمْ، فَمَنْ قَصَرَ نَظْرَهُمْ يَطْعَنُونَ فِيكُمْ أَوْ يَرِيدُونَ أَنْ ﴿يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾ [الكهف: 20] وَهِيَ عِبَادَةُ أَصْنَامِ الْهَوَى وَطَوَاغَيْتِ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فَإِنْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا ﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ [الكهف: 20].

﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَأَيْنَاهُمْ أَهْلُمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۝ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝﴾ [الكهف: 21 - 22].

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي اخْتِصَاصِهِمْ بِالْعِزَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الكهف: 21] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَمَا أَطْلَعْنَا بَعْضَ مَنْكَرِي الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ بِالْأَجْسَادِ عَلَى أَحْوَالِ أَصْحَابِ الْكُهْفِ ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ [الكهف: 21] وَيَتَحَقَّقَ لَهُمْ ﴿أَنَّ وَغَدَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 21] بِالْبَعْثِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى ﴿حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ﴾ [الكهف: 21] أَي: قِيَامُ السَّاعَةِ ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الكهف: 21] إِنَّا قَادِرُونَ عَلَى إِحْيَاءِ بَعْضِ الْقُلُوبِ الْمَيِّتَةِ، وَإِنْ وَعَدَ اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلَنُخْيِئَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97] وَبِقَوْلِهِ: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122] حَقٌّ وَإِنْ قِيَامَةُ قُلُوبِ الصَّدِيقِينَ الْمَحْبِينَ لَا رَيْبَ فِيهَا.

ثُمَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَأَيْنَاهُمْ أَهْلُمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا

تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿[الكهف: 22] إشارة إلى أن الله تعالى بحكمته البالغة وإرادته القديمة يبدي بعض الأشياء على رسوله ﷺ عما يسأل عنه، وما لم يسأل، ويخفي بعضها حكمة منه، ومصلحة للخلق، وله في الإبداء والإخفاء أسرار.

فمنها: عسى أن يكون في إبداء ما يسألون فتنة أو بلية أو مضرة لسائله لقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [المائدة: 101].

ومنها: إن في إخفائها للحق مجال الاجتهاد، واللمجتهاد إذا أصاب أجران، وإن لم يصب فله أجر واحد⁽¹⁾ فله الأمر فيما أظهر وأبدى أو أسر وأخفى.

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَيْسُوا فِي كَيْفِيهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزَادُوا سِنِيًّا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمْ أَهْمَرُ بِهِنَّ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ فَرٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَأَنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ حَقِّكَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْجَأًا ﴿٢٧﴾ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: 23 - 28].

وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23 - 24] يشير إلى عدم الاختيار والمشيئة لحبيه ونبيه ﷺ في شيء من الأمور، وإن الاختيار والمشيئة لله تبارك وتعالى، وأفعال العباد كلها مبنية على مشيئته كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30] ومن لم يعلق وقوع فعله بمشيئة الله، فإن من سئته أن يجري الأمر على خلاف مشيئتهم، كما كان حال سليمان عليه السلام في طلب الأولاد إذ دار على نسائه في ليلة واحدة ومن ثلاثمائة نسوة - والله أعلم - لتأتي كل واحدة منهن ولدا

(1) أخرجه أحمد (4/198، رقم 17809)، والبخاري (6/2676، رقم 6919)، ومسلم (3/1342، رقم 1716)، وأبو داود (3/299، رقم 3574)، والترمذي (3/615، رقم 1326)، والنسائي (8/223، رقم 5381)، وابن ماجه (2/766، رقم 2314)، وابن حبان (11/445، رقم 5060)، والبيهقي (10/119، رقم 20155).

بأن يجاهد في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله؛ فما أتت بولد إلا واحدة منهم لا شق له، وكما كان النبي ﷺ حين سأله اليهود عن أحوال أصحاب الكهف وعددهم فقال النبي ﷺ: «سأخبركم»⁽¹⁾ ولم يقل: إن شاء الله، فأبهم الله أحوالهم عليه فقال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ [الكهف: 22] وهذا تأديب النبي ﷺ حين لم يكل علمها إلى الله تعالى ووعدهم بأن يعلمهم بها.

ومن تأديبه قوله: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ [الكهف: 22] يعني: نحن نعلم قليلاً من أمتك أحوالهم كرامة لك، وإن لم نعلمكم بالتمام تأديباً لك، فلا تخبر أنت بما أخبرناك عن أحوالهم ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ * وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 22-24] غيرنا لنخبرك تصرفاً بالاستقلال عن أحوالهم ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24] أي: واذكر بقولك إن شاء الله إذا نسيت وجودك، وإن لك تصرفاً بالاستقلال ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي﴾ [الكهف: 24] إذ لم يهديني إلى أحوالهم بالشرح يهديني بهذا التأديب ﴿لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 24] أي: إلى طريق أقرب إليه وأرشد من هذا.

ثم أخبر عن لبثهم في الكهف فقال: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ [الكهف: 25-26] يعني: لو لم يخبر الله عن لبثهم ومدة إقامتهم في الكهف ما كان أحد أن يعلم بمدة لبثهم ولا هم بها علم كما ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: 19] لجهلهم بحال أنفسهم ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ﴾ [الكهف: 26] أي: ما غاب عن أهل السموات ﴿وَالْأَرْضِ﴾ [الكهف: 26] أي: ما غاب عن أهل الأرض ﴿أَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ [الكهف: 26] أي: هو البصير بكل موجود وهو السميع بكل مسموع، فيه أبصر من أبصر، وبه سمع من سمع ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الكهف: 26] أحدًا أي: من دون الله ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ [الكهف: 26] يخبرهم عن غيب

السموات والأرض ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ﴾ [الكهف: 26] من الأزل إلى الأبد ﴿أَحَدًا﴾ [الكهف: 26] لعزته.

ثم أخبر عن إيجابه تلاوة كتابه بقوله تعالى ﴿وَاتْلُ﴾ [الكهف: 27] على نفسك ﴿مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 27] أي: عن من كتاب كتبه ربك في الأزل ﴿لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: 27] إلى الأبد وهو قوله: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الكهف: 28] وهم القلب والسر والروح والخفي يعني: هم المجبولون على طاعة الله وطلبه وشوقه وعبته، كما أن النفس جبلت على طاعة الهوى، وطلب الدنيا وعبتها ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: 28] معهم في طاعة الله وطلبه وترك هواها والركون إلى الدنيا وما فيها؛ لتتصف بصفاتهم وهي العبودية على المحبة ﴿بِالْفَقْدَةِ﴾ [الكهف: 28] أي: غداة الأزل ﴿وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: 28] أي: عشي الأبد ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28] أي: يطلبون الوصول إلى ذاته تبارك وتعالى ويقصدون الاتصاف بصفاته.

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ﴾ [الكهف: 28] أي: عينا همتك ﴿عَنْهُمْ﴾ [الكهف: 28] أي: عن القلب والسر والروح والخفي؛ ليكونوا متوجهين إلى الله تعالى متوحدين في طلبه، فإنك إن لم تراقب أحوالهم تتصرف فيهم النفس الأمارة بالسوء وتغيرهم عن صفاتهم، فإن الرضاع يغير الطباع، وإن طبع النفس أن ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 28] فيريدونها وبها ينزلون عن أعلى عليين إلى أسفل سافلين ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَحْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ في

(1) أسند الإغفال إلى نفسه تعالى؛ والمراد إظهار الغفلة التي تجلب الغافل عليها في الأزل، فإن الاستعدادات والأفضية التي تجري عليها ليست بمجعولة، فلا جبر من الخالق للخلق. وقوله: ﴿وَتَكُنْ أَمْرُهُ قُرْطَابًا﴾ تسميم لأتباع الهوى؛ أمر قصدي أولاً، ثم أمر فعلي ثانياً؛ كالإرادة والدعاء بالنسبة إلى الذكر؛ لكن قدم الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة، وأخسر هنا إشارة إلى العلم، فتفطن لهذا المقام، والله العلام.

(2) أي: عين الأزل، وعين الأبد، وأثر عدم المدّ وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم الحس؛ لأن هذه الصحبة أثر صحبة الروح، فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد ﷺ؛ فهي كالأولاد له، ولا شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض؛ فهم في صحبة واحدة في المعنى، والصورة فافهم جداً.

الفطرة الأولى ﴿عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف: 28] يعني: النفس ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾ [الكهف: 28] في متابعة الهوى ﴿قُرْطًا﴾ [الكهف: 28] أي: هلاكًا وخسرانًا.

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْفَٰلِثِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَدَ مِنْ دَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْءُ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾﴾ [الكهف: 29 - 31].

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الكهف: 29] في التبشير والإنذار وبيان السلوك لمسالك أرباب السعادة والاحتراز عن مهالك أصحاب الشقاوة.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ [الكهف: 29] من قلوب أهل السعادة ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: 29] من نفوس أهل الشقاوة. وأيضًا، ومن شاء فليؤمن من نفوس أهل السعادة، ومن شاء فليكفر من قلوب أهل الشقاوة ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ [الكهف: 29] في الأزل ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ [الكهف: 29] وهم الكافرون بما وجب الإيمان به المؤمنون بما وجب الكفر به ﴿نَارًا﴾ [الكهف: 29] وهي نار القهر والغضب ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: 29] وهي سرادق العزة ﴿وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: 29] أي: وجوه الأرواح الناضرة المستعدة للنظر إلى ربها؛ أي: يفسد استعدادها للنظر ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ [الكهف: 29] شراب اليأس والقطيعة ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 29] مرتفق البعد والطرود.

ثم أخبر عن إحسان أهل الإيمان بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: 30] يشير إلى أن لأهل الإيمان والأعمال الصالحات جزاء يناسب صلاحية أعمالهم وحسنها، فمنها أعمال تصلح للسير إلى الجنان وغرفها وهي الطاعات القلبية من الصدق في طلب الحق والإخلاص في التوجه له بترك الدنيا، والإعراض عما سوى الله، والإقبال على الله بالكلية، والتمسك بذيل إرادة شيخ كامل فاضل مكمل، ليسلكه على طريق المبالغة ظاهرًا وباطنًا، فلا نضيع أجر عمله إن

أحسنته وهو إذ يعبد الله على مشاهدته أو لشهوده ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾ [الكهف: 31] أي: جزاءهم وأجرهم ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَيِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ [الكهف: 31] للنفوس درجات الجنان ونعيمها ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 31] للقلوب أعلى مقامات القرب.

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝ كِلَا لِبَاسَيْنِ مِمَّا آتَتْ أَكْلَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝ وَكَانَ لَهُمَا شِرْكٌ فَأَقَالَ لِبَاسِهِمَا وَهُوَ مُحَاطٌ بِمَا أَكْرَمْتَهُمَا وَأَمَرُ نَفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝﴾ [الكهف: 32 - 36].

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾ [الكهف: 32] وهما النفس الكافرة والقلب المؤمن ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا﴾ [الكهف: 32] وهو النفس ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ [الكهف: 32] وهما الهوى والدنيا، ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ [الكهف: 32] الشهوات ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ [الكهف: 32] حب الرئاسة ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: 32] من تمتعات البهيمية ومستلذات الحيوانية.

﴿كِلَا لِبَاسَيْنِ﴾ [الكهف: 33] من الهوى والدنيا ﴿آتَتْ أَكْلَهُمَا﴾ [الكهف: 33] ثمراتها ونتائجها وهي الميلان إلى زيتها وزخارفها ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ﴾ [الكهف: 33] أي: بلا نقصان فيها ﴿وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ [الكهف: 33] من قوى البشرية والحواس الخمسة الظاهرة والباطنة.

﴿وَكَانَ لَهُ﴾ [الكهف: 34] أي: النفس ﴿نَمْرٌ﴾ [الكهف: 34] من أنواع الشهوات ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ﴾ [الكهف: 34] وهو القلب ﴿وَهُوَ مُحَاطٌ بِمَا أَكْرَمْتَهُمَا وَأَمَرُ نَفَرًا﴾ [الكهف: 34] أي: النفس القلب ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا﴾ [الكهف: 34] أي: أكثر ميلاً ﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: 34] من الأوصاف المذمومات.

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ [الكهف: 35] أي: سرح في جنة الدنيا ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾

[الكهف: 35] في الاستمتاع بها على وفق هواها بخلاف الشرع مغرورًا بها حتى ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ﴾ [الكهف: 35] أي: تهلك وتفتنى ﴿هَذِهِ﴾ [الكهف: 35] الدنيا ﴿أَبَدًا﴾ [الكهف: 35] إلى أن نسي القيامة بقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ [الكهف: 36] فغرتة الحياة الدنيا وغره بالله الغرور حتى قال: ﴿وَلَيْنَ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: 36] يعني: لأنه رحيم كريم يعطيني في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا وهذا غاية الغرور بالله وكرمه وهو مخالفة لأوامره ونواهيه، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا هَؤُلَاءَ إِلَّا أَنْفُسُكَ الَّتِي أُعْطِيَ بِهَا أَجْرًا يُجْزَىٰ ۖ إِنْ كُنْتَ تَتَذَكَّرُ إِلَىٰ نِجْمِ ذَرِيرَةٍ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ وَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ذُنُوبَكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ تَلْجَأُ ۚ﴾ [الأنعام: 131-132] على قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الأنعام: 131-132].

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۚ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنَّا أَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ۝ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝﴾ [الكهف: 37-41].

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ [الكهف: 37] وهو القلب ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37] لتكر نعمه وأنت تكفرها ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: 38] فاشكره ولا اكفره ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ [الكهف: 39] أي: كما أشركت يا نفس واتخذت إهلك الهوى ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ [الكهف: 39] أي: هلا إذا شرعت في الدنيا كنت في التصرف فيها بأمر الشرع و﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 39] أي: أتصرف فيها كما شاء الله وأمرني بها ﴿لَا قُوَّةَ﴾ [الكهف: 39] للتصرف فيها ﴿إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنَّا أَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: 39] أي: أقل ميلًا إلى الدنيا منك يا نفس وأقل ولدا لأوصاف نفسي ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ [الكهف: 40] أي: من جنات الروحانية الباقيات الأخرويات ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ [الكهف: 40] أي: على جنتك الدنيوية الشهوانية ﴿حُسْبَانًا﴾ [الكهف: 40] آفة ﴿مَنْ السَّمَاءِ﴾ [الكهف: 40] من الآفات ﴿فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: 40] لا حاصل لها

إلا الحسرة والندامة ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾ [الكهف: 41] أي: ماء قواها يغور بالموت ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ [الكهف: 41] للحياة أي: فلا تقدر على إحيائها.

﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَلْبَهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ﴾ [الكهف: 42] وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْأَوْثَىٰ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَالْعَاءِ الْغَسَقَ الَّذِي إِذَا نَفَخَ فِيهِ زَيْتُ الْمَنَارِ الْفَتَاتُ فَيَجْتَنِبُ الْهَيْمَةَ فَالزَّيْتُ وَالزَّيْتُونَ يَرَوْنَهَا كَمَا يَقُولُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾ وَاللَّهُ يَرَىٰ مَا تَكْسِبُ الْأَرْضُ وَبَارِزَةٌ وَخَشَرَتُهُمْ فَلَمْ تُغَاوِرْ مِنْهُمْ لَحْدًا ﴿٤٦﴾ وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ يُنَبِّئُكَ خَلْقَتُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ تَحْصُلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٧﴾﴾ [الكهف: 42 - 48].

﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ﴾ [الكهف: 42] أي: أحاط بأنواع شهواتها الهلاك والفساد ﴿فَأَصْبَحَ﴾ [الكهف: 42] أي: النفس يوم القيامة ﴿يُقَلِّبُ كَلْبَهُ﴾ [الكهف: 42] حسرة وندامة ﴿عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ [الكهف: 42] من العمر والاستعداد لقبول الكمال، ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ [الكهف: 42] أي: جنة الدنيا ساقطة خالية عما فيها ﴿وَيَقُولُ﴾ [الكهف: 42] النفس ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: 42] أي: لم أشرك بعبادة ربي عبادة الهوى والدنيا ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ﴾ [الكهف: 43] صفات وأخلاق حميدة ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الكهف: 43] أي: يدفعون عنه عذاب الله ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾ [الكهف: 43] ممتنعاً من العذاب ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ [الكهف: 44] أي: الحق مع أهل ولاية الله يومئذ إذ لم يشركوا بعبادة الله الهوى، ولم يتخذوا من دون الله ولياً وما أنفقوا عمرهم في طلب غير الله وما صرفوا حسن استعدادهم إلا لقبول فيض الله بلا واسطة ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ [الكهف: 44] لأهل ولايته من ثواب أهل الدنيا وثواب أهل الآخرة ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: 44] لهم إذ صاروا إلى الله إذ صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فافهم جداً.

ثم أخبر عن حال الفانيات والباقيات بقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَالْعَاءِ الْغَسَقَ الَّذِي إِذَا نَفَخَ فِيهِ زَيْتُ الْمَنَارِ الْفَتَاتُ فَيَجْتَنِبُ الْهَيْمَةَ فَالزَّيْتُ وَالزَّيْتُونَ يَرَوْنَهَا كَمَا يَقُولُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الكهف: 45] يشير إلى أن الماء هو الروح العلوي الذي أنزله إلى

أرض الجسد، ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾ بالروح ﴿نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ [الكهف: 45] وهي الأخلاق الدائمة النفسانية، فإن اتصف الروح العلوي بالخذلان أي: أرض النفس ونبات صفاتها حتى يختلط بها فإنه يتطبع بطبع النفس السفلية ويتصف بصفاتها ويتخلق بأخلاقها، ﴿فَأَصْبَحَ نَسِيمًا﴾ [الكهف: 45] قد تلاشت منه نداوة الأخلاق الروحانية الحميدة بجذب هواء الطبيعة ﴿تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: 45] أي: تفرقه رياح الأهوية المختلفة حتى أهلكته في وادٍ من الأودية السفلية وهذا تحقيق قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ [التين: 4] أي: الروح الإنساني ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 4-5] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [والعصر: 2] إذا أدخل إلى طبيعته الإنسانية فأما الذي أدركته العناية الأزلية بعد تعلق الروح بالحب كتعلق الماء بالأرض فيبعث الله إليه لنفسه دهقان من دهاقين الأنبياء والأولياء معه بذر الإيمان والتوحيد؛ ليلقيه بيد الدعوة وتبليغ الرسالة في أرض نفسه فيقع منها في تربة طيبة وهي القلب كما ضرب الله تعالى: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْلَاهَا ثَابِتٌ وَفَرُّعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24].

وكقوله: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: 58] فنبت عن بذر التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله شجرة الإيمان بهاء الشريعة فتعلو به الروح من أسفل الإنسانية إلى أعلى الدرجات الروحانية وأقرب منازل قربات الربانية كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10] وهذا تحقيق قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [التين: 6] وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [والعصر: 2-3].

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: 45] قادر على أن يخلده ويبقيه في أسفل سافلين الجسمانية الحيوانية ليصير الروح العلوي ﴿كَأَلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الفرقان: 44] وعلى أن يجذبه بجذبات العناية إلى أعلى عليين مراتب القرب ليكون مسجودًا للملائكة المقربين في قوله: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46] إشارة إلى أن حياة الدنيا كما تحققت أنها فانية فكذلك زيتها التي هي المال والبنون فانية.

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ [الكهف: 46] وهي ترك الدنيا وزينتها طلبًا لخالفها

وبارئها بالإيمان والإخلاص والمتابعة ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46]
لأن ثواب الدنيا وأملها فاني وثواب الله وأمله باقي كقوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96] وأيضا الباقيات الصالحات أي: ما فني منك وبقي بربك بإفئاته وإبقائه خير لك عند ربك ثوابا وخير أملا؛ لأن ثوابك عند ربك بفتائك فيه ويبقائك به.

ثم أخبر عن أحوال القيامة وأموالها بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نُفَايِزُ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 47] يشير إلى عزته وعظمته، وإظهار سلطته من جلاله وقهره وآثار عدله؛ ليتنبه النائمون من نوم غفلتهم ويتأهب الغافلون أسباب النجاة لذلك اليوم ويصلحوا أمر سريرتهم وعلائقهم لخطاب الحق تعالى وجوابه؛ إذ إليه المرجع والمآب.

﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا﴾ أي: صفا صفا من الأنبياء والأولياء والمؤمنين والكافرين والمنافقين ويقال لهم: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ في أربعة صفوف: صف من الأنبياء، وصف من الأولياء، وصف من المؤمنين وصف من الكافرين والمنافقين، وفيه معنى آخر ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: كما قدرناكم أن تكونوا طبقات شتى، وفيه معنى آخر على ما خلقناكم من ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [الواقعة: 8] ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 10 - 11].

﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنِي جَعَلْتُ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: 48] هذا خطاب أصحاب المشأمة.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوبِلْنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿٥١﴾ وَلَا قُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمَاءً لَّأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَسْتَعْجِلُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَٰئِكَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٢﴾ ﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُخَيِّدَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ ﴿٥٣﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٤﴾ [الكهف: 49 -

[52].

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ﴾ [الكهف: 49] خائفين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَفِيرَةً ﴿[الكهف: 49] وهي كل تصرف في شيء بالشهوة النفسانية وإن كانت من المباحات ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ [الكهف: 49] وهي التصرف في الدنيا على حبها وإن كان من حلالها؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة ﴿إِلَّا أَخْصَاهَا﴾ [الكهف: 49] علمها.

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ [الكهف: 49] لأنهم كتبوا صالح أعمالهم بقلم أفعالهم على صحائف قلوبهم وسوء أعمالهم على صحائف نفوسهم، وقد يوجد عكس ما في هذه الصحائف على صفحات الأرواح، وإن كان نورانياً أو ظليماً ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49] فإن كان النور غالباً على صفحة روحه فهو من أهل الجنان، وإن كانت الظلمة غالبية عليها فهو هالك ومن لا يشوب نوره بالظلمة فهو من أهل الدرجات والقربات ومن أدركته الجذبات وبدلت سيئاته بالحسنات وأخرج إلى النور الحقيقي من الظلمات فهو ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55].

ثم أخبر عن فضيلة آدم المكرم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: 50] إشارة إلى معانٍ وحكم أودعها الله فيه: فمنها: ما يتعلق بالله ﷻ وهو أنه تعالى أراد أن يظهر به صفة لطفه وصفة قهره وكمال قدرته وحكمته، فأظهر لطفه بآدم أن خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وأمر ملائكته الذين خلقوا من النور بسجوده، ومن كمال لطفه وجوده وأظهر صفة قهره بإبليس إذ أمره بسجود آدم بعد أن كان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم اجتهداً في العبادة حتى لم يبق في سبع سماوات ولا في سبع أرضين شبر إلا وقد سجد لله تعالى عليه سجدة حتى امتلأ العجب بنفسه حين لم ير أحداً بمقامه فأبى أن يسجد لآدم استكباراً، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [ص: 76] فلعنه الله وطرده إظهاراً للقهر وإظهار كمال قدرته وحكمته بأن بلغ من غاية القوة والحكمة ما خلقه من قبضة خراب ظلمياني كثيف سفلي إلى مرتبة يسجد له جميع ملائكته المقربين الذين خلقوا من نور علوي لطيف روحاني.

ومنها: ما يتعلق بآدم عليه السلام وهو أنه تعالى لما أراد أن يجعله خليفة في الأرض أودع في

طيبته عند تخميرها بيده أربعين صباحاً سر الخلافة وهو استعداد قبول الفيض الإلهي بلا واسطة، وقد اختصه الله تعالى وذريته بهذه الكرامة لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70] من بين سائر المخلوقات كما أخبر النبي عن كشف قناع هذا السر بقوله: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»⁽¹⁾ ولهذه الكرامة صار مسجوداً للملائكة المقربين.

ومنها: ما يتعلق بالملائكة وهو أنهم لما خلقوا من النور الرحاني العلوي كان من طبعهم الانقياد لأوامر الله والطاعة والعبودية له فلما أمر بسجود آدم وامتنحوا به وذلك غاية الامتحان؛ لأن السجود أعلى مراتب العبودية له فلما أمروا بسجود آدم والتواضع لله فإذا امتحن به أحد أن يسجد لغير الله فذلك غاية الامتحان للامثال، فلم يتلعثموا في ذلك وسجدوا لآدم بالطوع والرغبة من غير كره وإباء امثالاً وانقياداً لأوامر الله تعالى كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6].

ومنها: ما يتعلق بإبليس وهو أنه لما خلق للضلالة والغواية والإضلال والإغواء خلق من النار وطبعها الإشعال والاستكبار وإن نظمته الله في سلك الملائكة منذ خلقه وكساه كسوة الملائكة وهو قد تشبه بأفعالهم تقليداً لا تحقيقاً حتى عد من جلتهم، وذكر في زمريهم، وزاد عليهم في الاجتهاد بالاعتبار لا بالاعتقاد فاتخذوه رئيساً ومعلماً؛ لما رأوا منه اشتداده في الاجتهاد بالإراءة دون الإرادة فلما امتحن بسجود آدم في جملة الملائكة هبت نكباء النكبة وانخلعت عنه كسوة أهل الرغبة والرغبة ليميز الله الخبيث من الطيب، فطاشت عنه تلك المخادعات وتلاشت منه تلك المبادرات وعاد المشثوم إلى طبعه وقد تبين الرشد من غيئه، فسجد الملائكة وأبى إبليس واستكبر من غيئه وظهر أنه كان من الجن وأنه طبع كافراً.

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50] وخلع قلادة التقليد عنه ليعلم أن الأصل لا يتخطى، ويتحقق أن في هذا الامتحان يكرم الرجل أو يهان، كما أن البعرة تشابه المسك وتعارضه في الصورة. فلما امتحن بالنار تبين المقبول من المردود والمبغوض من المودود.

ثم بقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف: 50] يشير إلى أن في أولاد آدم من هو في صورة آدم لكنه في صفة إبليس، وأنهم شياطين الإنس وأمارتهم أنهم يتخذون إبليس وذريته أولياء من دون الله فيطيعون الشيطان ولا يطيعون الرحمن ويتبعون ذرية الشيطان ولا يتبعون ذرية آدم من الأنبياء والأولياء ولا يفرقون بين الأولياء والأعداء فبجهلهم يُظلمون على أنفسهم ويبدلون الله وهو وليهم بالشياطين ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: 50] وفيه إشارة إلى أن أولياء الله هم الذين لا يبدلون الله بما سواه، ويتخذون ما سواه عدوًا.

وفي قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا﴾ [الكهف: 51] إشارة إلى أن الله تعالى لما أخبر أنه ما أشهد الشياطين خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ لأنهم الأعداء دليل على أن يشهد بعض أوليائه على شيء ما أشهد عليه أعداءه، وإن استبعد العقل إمكانه؛ لأن العقل لا يحكم بإشهاد شيء معدوم على إيجاده، ولكن الله تعالى إذا أراد إجراء هذا الأمر يتجلى بصفة عالميته لمن يشاء من عباده فيبصره بنور علمه المحيط بالأزل والأبد ابتداء تعلق قدرته بالأشياء المعدومة، وكيفية إخراجها من العدم إلى الوجود فيشاهده خلق كل شيء حتى خلق نفسه ويخبره عن خاصية كل شيء وحكمة إيجادها ويعلمه أسماء الموجودات كقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] وعلى شهوده ونظره يخرج من العدم ما هو المقدر خروجه إلى الأبد وهذا مما لا يدرك نظره العلماء بالعقل؛ لأن الله تعالى أنعم على هذا الضعيف بكشف هذه الواقعة الشريفة في أثناء السلوك والسير إلى الله تعالى فيما رزقه من كشف حقائق الأشياء عليه وأراه ماهيتها له.

ثم أخبر عن نداء الشركاء يوم اللقاء بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ [الكهف: 52] يشير إلى أن امثال أوامر الله ونواهيه ينفع العبد إذا كان في الدنيا قبل موته وبشره في الآخرة فأما إذا كان في الآخرة فلا ينفعه الإيثار ولا الأعمال فإن قوله تعالى: ﴿نَادُوا شُرَكَائِيَ﴾ [الكهف: 52] أمر من الله تعالى وقد امثلوا أمره بقوله: ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ [الكهف: 52] فلم ينفعهم الامثال؛ لأن الشركاء لم

يستجيبيوا لهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: 13].

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ﴾ [الكهف: 52] أي: بين المصرين على الشرك والذنوب وبين الإيمان ﴿مُوقِنًا﴾ [الكهف: 52] يمنعهم عن الإيهان في الدنيا وهو الخذلان باستيلاء الهوى واستحلاء الدنيا وفي الآخرة عن الجنان، وهو الفهر والعزة.

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [٥٣] وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شُغْرًا جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا تُرْمَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُجَدِّلِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَاتَّخَذُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمَا أُوتُوا مِنْهُ شُرَكَاءَ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾ [الكهف: 53 - 57].

في قوله: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: 53] إشارة إلى أن المجرمين لما رأوا في الدنيا ما يدخلهم النار من المحرمات والشهوات وأكل الربا وأكل مال اليتيم فلم يمتنعوا عنها وواقعوها ولم يجدوا ما يصرفهم عنها من الديانة والإيمان الحقيقي بالجنة والنار والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب، فإذا رأوا في الآخرة النار أيقنوا أنهم مواقعوها بما لم يحترزوا عنها في الدنيا، ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: 53] كما لم يجدوا في الدنيا ما يصرفهم عن الأعمال الموجبة للنار.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الكهف: 54] يحتاج إليه السائرون إلى الله الصادقون في محبة الله، المخلصون في طلب الله المشتاقون إلى جمال الله ويستدل به الموحدون في وحدانية الله، ويتمسك به الواصلون إلى الله في بذل الوجود والفناء في الله ليقوا بالله، ولكن من طبيعة الإنسان المجادلة والمخاصمة وبها يقطعون الطريق على أنفسهم فتارة مع الأنبياء يجادلون ولا يقبلونهم بالنبوة والرسالة حتى يقاتلوهم.

وتارة يجادلون في الكتب المنزلّة ويقولون: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 91] وتارة يجادلون في محكماتها، وتارة يجادلون في متشابهاتها، وتارة يجادلون في قراءتها، وتارة يجادلون في قدمها وحدوثها، وعلى هذا حتى لم يفرغوا من المجادلة إلى المجاهدة، ومن المخاصمة إلى المعاملة، ومن المنازعة إلى المطاوعة، ومن المناظرة إلى المواصلة فلهذا قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54] ومن هنا عاجلهم بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: 91].

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ [الكهف: 55] أي: أسباب الهداية ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾ [الكهف: 55] أن كانوا مذنبين ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف: 55] إشارة إلى أن أسباب الهداية إن اجتمعت بالكلية لا يهتدي بها الناس ولا يؤمنون إلا أن تأتيهم سنة الأولين من الأنبياء والأولياء والمؤمنين وهي جذبات العناية لأهل الهداية فإنها سنة الله التي قد خلت من قبل كما قال ﷺ: «والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا».

وكما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: 13] فالاهتداء بهداية الله وبالسيف وهو قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف: 55] كما قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وكما قال: «أنا نبي السيف ونبي الملحمة».

ثم أخبر عن شريعة الأنبياء والمرسلين إلى الكفر وأهل الدين بقوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾ [الأنعام: 48] أي: أهل المحبة والولاء المبتلين بالمحبة

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 392، رقم 36874).

(2) أخرجه أحمد (3/ 224، رقم 13372)، والبخاري (1/ 153، رقم 385)، وأبو داود (3/ 44، رقم 2641)، والترمذي (5/ 4، رقم 2608)، والنسائي (7/ 26، رقم 3967)، وابن حبان (13/ 215، رقم 5895)، والدارقطني (1/ 232)، والبيهقي (2/ 3، رقم 2031)، والضياء (5/ 277، رقم 1913).

(3) أخرجه أحمد (5/ 405، رقم 23492)، والترمذي في الشئال المحمدية (1/ 306، رقم 368)، وابن سعد (1/ 104).

والبلاء الصابرين في البأساء والضراء، والصادقين في دعوى الوفاء بالاجتباء والاصطفاء والوصلة واللقاء ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ [الأنعام: 48] لأهل الجفاء وكفرة النعماء في البؤس والرخاء بالقطيعة والفناء وسوء العاقبة والإيواء.

وفي قوله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [الكهف: 56] إشارة إلى عناد أهل الكفر مع أهل الحق من الأنبياء والأولياء جهلاً منهم وضلالة بشأنهم يرون الحق باطلاً، والباطل حقاً وذلك من عمى قلوبهم وسخافة عقولهم أنهم يسعون في إبطال الحق وتحقيق الباطل، فإن أهل الحق هم المنقادون للأنبياء والأولياء المستسلمون لهم من غير عناد وجدال؛ وذلك لأنهم ينظرون بنور الله فيرون الحق حقاً ويتبعونه، ويرون الباطل باطلاً ويمتنعونه لا جرم أنهم يتخذون آيات الله من القرآن وغيره ﴿وَمَا أَنْذِرُوا﴾ [الكهف: 56] به من نار القطيعة وغيرها جزاء فيأثمرون بها أمروا به وينتهون عما نهوا عنه ولا يتخذونها ﴿هُزُؤًا﴾ [الكهف: 56].

كما أخبر الله تعالى عن أهل الباطل ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُؤًا﴾ [الكهف: 56]، ويقول: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [الكهف: 57] يشير إلى أن من كانت هذه صفته فهو أظلم الناس على نفسه؛ لأن الإعراض أعظم من الشرك فإن المشركين يقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: 18].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] فالمرض أعظم ظلماً من المشرك ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمْتُ يَدَاؤُهُ﴾ [الكهف: 57] من الشرك فتولد الإعراض من شركه، كما أخبر بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الكهف: 57] أي: غطاء من الشرك ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الكهف: 57] أي: يفهموا أن غطاء قلوبهم من الشرك، ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: 57] من الإعراض ﴿وَلِنْ نَذْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ [الكهف: 57] لم يسمعوا لصمم آذان قلوبهم من الإعراض ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: 57] لأن الاهتداء موقوف على استماع دعوة الحق وهو ممنوع بصمم الإعراض.

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَفَرُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِنَهْلِكِهِمْ

مَوْعِدًا ﴿٥٨﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لَبِيا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦١﴾ [الكهف: 58 - 62].

ويقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [الكهف: 58] يشير إلى أن رحمة الله في الدنيا تعم المؤمن والكافر؛ لأنه لا يؤاخذهم بما كسبوا ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾ [الكهف: 58] أي: ملجأ من العذاب وفيه إشارة إلى أن الرحمة تختص يوم القيامة بالمؤمن دون الكافر والعذاب يختص بالكافر دون المؤمن، وإن كان في الدنيا تعم المؤمن والكافر.

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [الكهف: 59] أي: إنما أهلكنا أهل تلك القرى بعد أن كان من سنتنا أن تعم رحمتنا المؤمن والكافر في الدنيا؛ لأنهم ضموا مع كفرهم الظلم ومن سنتنا أن يمهل الظالم ولا يمهله كما قال ﷺ: «الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم»^(١).

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ [الأنعام: 129] وذلك لأن دعوة المظلومين المضطرين مؤثرة ودعاهم مستجاب، قال ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس لها عند الله حجاب»^(٢) قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: 59] أي: جعلنا موعد هلاك الكافر غلوه في الظلم، والظلم مرتعه وخيم.

ثم أخبر عن أهل الصحبة وآدابهم بالخدمة والحرمة بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف: 60] اعلم أن في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ [الكهف: 60] إشارات:

منها: أن شرط المسافر أن يطلب الرفيق، ثم يأخذ الطريق.

ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميراً، والثاني مأموراً له ومتابعاً.

ومنها: أن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون

(١) ذكره النيسابوري (4/337).

(٢) أخرجه أحمد (3/153، رقم 12571).

الرفيق واقفاً على أحواله، فإن كان موافقاً يرافقه في ذلك.

ومنها: أن من شرط الطالب الصادق أن تكون نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به، وإلا سيكون بقية عمره طالباً له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة.

ويقوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ [الكهف: 61] يشير إلى أن الطالب الصادق إذا قصد خدمة شيخ كامل يسلكه طريق الحق يلزمه مرافقة رفيق التوفيق ومعه حوت قلبه الميت بالشهوات النفسانية المملح بملح حب الدنيا وزينتها.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ [الكهف: 61] المجمع هو ولاية الشيخ وبينهما أي: بين الطالب وبين الشيخ ولا يظفر المريد بصحبة الشيخ ما لم يصل إلى مجمع ولايته فافهم جداً، وعند مجمع الولاية عين الحياة الحقيقية فباول قطرة من تلك العين تقع على حوت قلب المريد يحيا ويتخذ سبيله في البحر عن الولاية ﴿سَرَبًا﴾ [الكهف: 61].

ومنها: أن الله يحول بين المرء وقلبه فنسي المريد قلبه حين فقدته وينسى القلب المريد إذا وجد الشيخ.

وفي قوله: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ [الكهف: 62] إشارة إلى أن المريد في أثناء السلوك لو تطرقت إليه الملالة وأصابته قلبه الكلاله وسولت له نفسه التجاوز عن خدمة الشيخ وترك صحبته حتى يظن أنه لو سافر عن خدمته واشتغل بطاعة ربه وجاهد نفسه في طلب الحق تعالى لعله يصل مقصده ويحصل مقصوده بلا واسطة الشيخ والاقتداء به هيهات، فإنه ظن فاسد ومتاع كاسد، وأنه يضيع عمره ويتعب نفسه ويقع عن سبل الرشاد، ويبعد عن طريق السداد إلى أن أدركته العناية الأزلية التي هي الكفاية الأبدية ورد إليه صدق الإرادة.

﴿قَالَ لِفَتَاهُ﴾ [الكهف: 62] فيقول لرفيق التوفيق: ﴿آتِنَا هَذَانَا﴾ [الكهف: 62] أي: صحبة الشيخ ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا﴾ [الكهف: 62] الذي جاوزنا عن صحبة الشيخ ﴿نَصَبًا﴾ [الكهف: 62] أي: تعباً ولقينا نصباً كثيراً بلا فائدة الوصول ونيل

المقصود.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝٦٤ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آمَنَّا بِهِ رَحْمَةً مِنَّا وَمُنَازَةً مِنْ دُونِهَا عَلَّمَاهُ مِمَّا نَشَاءُ لَدُنَّا عَلَمًا ۝٦٥﴾ [الكهف: 63 - 65].

فقال رفيقه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: 63] صخرة النفس ونسويلها جاوزنا صحبة الشيخ ﴿فإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ﴾ [الكهف: 63] حوت القلب ﴿وَمَا أَنْسَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ [الكهف: 63] شيطان الخذلان ﴿أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: 63] أي: أذكر لك أنا نسينا حوت القلب.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: 63] منا أن نمشي بلا قلب، قال - يعني: المريد -: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾ [الكهف: 64] من قلبي أن نتخذ سبيله في بحر ولاية الشيخ الكامل ونحسر على فوات صحبة الشيخ ﴿فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: 64] أي: رجع عما كان عليه من تلك الصحبة وعاد إلى ملازمة الخدمة في مرافقة رفيق التوفيق.

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ [الكهف: 65] أي: حرًا من رق عبودية غيرنا من أحرارنا أي: ممن أحررناهم من رق عبودية الأغيار واصطفيناهم من الأخيار، ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ [الكهف: 65] يعني: جعلناه قابلاً لفيض نور من أنوار صفاتنا بلا واسطة، ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ [الكهف: 65] وهو علم معرفة ذاته وصفاته الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليمه إياه.

واعلم أن كل علم يعلمه الله تعالى عباده ويمكن للعباد أن يتعلموا ذلك العلم من غير الله فإنه علم صنعة اللبوس ليس من جملة العلم اللدني؛ لأنه يمكن أن يتعلم من لدن غيره يدل عليه قوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ [الأنبياء: 80] فإن علم صنعة اللبوس مما علمه الله داود عليه السلام فلا يقال: إنه العلم اللدني؛ لأنه يحتمل أن يتعلم من غير الله تعالى فيكون من لدن ذلك الغير، وأيضاً أن العلم اللدني ما يتعلق بـلـدن الله - جل وعلا - وهو علم معرفة ذاته وصفاته تعالى.

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

صَبْرًا ﴿٧٣﴾ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا نَرَى مُخِطًا بِهِ خُبْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٦﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ قَالَ لَا تُؤَلِّخُنِي بِمَا نُوَيْدُتْ وَلَا تَرْفُقْنِي مِنْ أَمْرِي صَبْرًا ﴿٧٩﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَبَيَا قَوْمًا فَقَالَتْ هَلْ نَحْنُ بِرَبِّكَ بِغَيْرِ غَفْوَةٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لِّكْرًا ﴿٨٠﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٨١﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَنِّعْ نِيَّيْ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٨٢﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنبَأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَنُفِذْتُ عَلَيْكَ أَجْرًا ﴿٨٣﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا نَرَى قَسْطَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا ﴿٨٤﴾ [الكهف: 66 - 78].

ثم أخبر عن شرائط الصحبة وفوائد الخدمة بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66] القصة.

اعلم أن في قوله: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ﴾ [الكهف: 66] إلى أن قال: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78] إشارة إلى أدب أهل الصحبة من المريدين المسترشدين والمشايخ السالكين الهادين ومن شرائطهم في الاقتداء والاستهداء والتربية والهداية، فمن آداب المريد الصادق بعد طلب الشيخ ووجدانه أن يستجيز منه في اتباعه وملازمة صحبته تواضعًا لنفسه وتعظيمًا لشيخه، بعد مفارقة أهاليه وأوطانه وترك مناصبه وأتباعه وإخوانه وأصدقائه كما كان حال موسى عليه السلام إذ قال للخضر: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66] بإرشاد الله لك أي: تعلمني طريق الاسترشاد من الله تعالى بلا واسطة جبريل والكتاب المنزل ومكاملة الحق تعالى، فإن جميع ذلك كان حاصلًا له، فإن قيل: فهل مرتبة فوق هذه المراتب الثلاثة؟

قلنا: إن هذه المراتب وإن كانت جليلة، ولكن مجيء جبريل يقتضي الواسطة، وإنزال الكتاب يدل على البعد والمكاملة تنبئ عن الاثنية والرشد الحقيقي من الله للعبد هو أن يجعله قابلاً لفيض نور الله بلا واسطة وذلك بتجلي صفات جماله وجلاله الذي كان مطلوب موسى بقوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143] فإن فيه رفع الاثنية،

ولإثبات الوجود الذي لا يسع العبد فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

ومنها: أن المريد إذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينبغي أن يخرج عما معه من الحسب والنسب والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نفسه كأنه أعجمي لا يعرف البحر من البر وينقاد لأوامره ونواهيه كما كان حال كليم الله لم تمنعه النبوة والرسالة ومجيء جبريل وإنزال التوراة، ومكالمة الله واقتداء بني إسرائيل به أن يتبع الخضر ويتواضع معه ويترك أهاليه وأتباعه وأشياعه وكل ما كان له من المناصب والمناقب، وتمسك بذيل إرادته منقاداً لأوامره ونواهيه.

ومنها: أن يكون المريد ثابتاً في الإرادة بحيث لو يردده الشيخ كرات بعد مرات ولا يقبله امتحاناً له في صدق الإرادة ويلازم عتبة بابه، ويكون أقل من ذباب فإنه كلما ذب أب كما كان حال كليم الله، فإنه كان الخضر يردده ويقول له: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَثِيفَ تَصْبِرٍ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 67-68] أي: كيف تصبر على فعل يخالفه مذهبك ظاهراً ولم يطلعك الله على الحكمة في إتيانه باطناً ومذهبك أنك تحكم بالظاهر على ما أنزل الله عليك من علم الكتاب ومذهبي أن أحكم بالباطن على ما أمرني الله من العالم اللدني.

وقد كوشفت حقائق الأشياء ودقائق الأمور في حكمة إجراءاتها، وذلك أنه تعالى أفناني عني بهويته وأبقاني به بالوهيته، فيه أبصر، وبه أسمع، وبه أنطق، وبه آخذ، وبه أعطي، وبه أفعل، وبه أعلم، فإني أعلم ما لم تعلم.

وأنه يقول: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 69-72].

ومنها: أن يكون صابراً على مقاساة شدائد الصحبة والخدمة، منقاداً لأوامر الشيخ ونواهيه، مستسلماً لأحكامه، متادباً بتأديبه، قابلاً لتربيته، ملتجئاً إلى ولايته، مستظهراً بعنايته، مهتدياً بهدايته.

ومنها: ألا يكون معترضاً على أفعاله وأقواله وأحواله وجميع حركاته وسكناته، معتقداً له في جميع حالاته، وإن شاهد منه معاملة غير مرضية بنظر عقله وشرعه فلا ينكره بها ولا يسيء الظن فيه، بل يحسن فيه الظن ويعتقد أنه مصيب في معاملاته، مجتهد في آرائه، وإنما الخطأ من تصور نظره وسخافة عقله وقلة علمه.

ومنها: أن يسد على نفسه باب السؤال فلا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً إما بالقال وإما بالحال.

ومن آداب الشيخ وشرائطه في الشيخوخة: ألا يحرص على قبول المريد، بل يمتحنه بأن يخبره عن دقة صراط القلب وحدته، وعزة المطلوب وغيرته، وفي ذلك يكون له مبشراً ولا يكون منفراً، فإن وجدته صادقاً في دعواه راغباً فيما يهواه عما سواه يقبله بقبول حسن ويكرم مثواه، ويقبل عليه إقبال مولاه، ويربيه تربية الأولاد، ويؤدبه بآداب العباد.

ومنها: أنه يتغافل عن كثير من زلات المريد رحمة الله عليه، ولا يؤاخذ به بكل سهو أو خطأ أو نسيان أو عمد بضعف حاله إلا بما يؤدي إلى مخالفة أمر من أوامره أو مزاولة نهي من نواهيه، أو يؤدي إلى إنكار واعتراض على بعض أفعال له وأقوال، فإنه يؤاخذ به وينهاه عن ذلك، فإن رجع عن ذلك فاستغفر منه واعترف بذنبه وتندم عليه وشرط معه ألا يعود إلى مثاله ويعتذر مما جرى عليه كما كان الكليم حين قال: ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا * فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا هُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ [الكهف: 73-76] أي: لا تضيق علي أمري فلاني لا أطيق ذلك.

ومنها: أنه لو ابتلي المريد بنوع من الاعتراض أو مما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة أو مرتين، ويصفح ولا يفارقه، فإن عاد إلى الثالثة فلا يصاحبه ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنَ لَدُنِّي عُذْرًا * فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 76، 77] فقل كما قال الخضر: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ﴾ [الكهف: 78].

ومنها: أنه لو آل أمر الصحبة إلى المفارقة بالاختيار وبالاضطراب فلا يفارقه إلا على النصيحة؛ فينبئه عن سر ما كان عليه الاعتراض، ويخبره عن حكمته التي لم يحط بها خبراً، وبين له تأويل ما لم يستطع عليه صبراً؛ لئلا يبقى معه إنكار فلا يفلح إذا أبداً.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أُصِيبَ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩﴾ وَأَمَّا الْفُلُومُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَّ هُمَا طَفِينًا وَكُفْرًا ٨٠ فَأَرْدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ٨١ وَأَمَّا الْجِبَادُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٨٢﴾ [الكهف: 79 - 82].

ثم أخبر عن تأويل أفاعيله بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أُصِيبَ﴾ [الكهف: 79] إلى قوله: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 82] إشارة إلى حقائق ومعاني:

منها: أن إخراج السفينة وإعابتها لئلا تؤخذ غصباً ليس من أحكام الشرع ظاهرة ولكنه لما كان فيه مصلحة لصاحبها في باطن الأمر جوز ذلك ليعلم أنه يجوز للمجتهد أن يحكم فيما يرى أنه صلاحه أكثر من فساد في باطن الأمر بما لا يجوز في ظاهر الشرع إذا كان موافقاً للحقيقة كما قال: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79].

ومنها: لكي يعلم عنايته بنبي من أنبيائه وعناية الله في حق عباده المساكين بأنهم يعملون في البحر غافلين عما وراءهم من الآفات، فكيف إن أدركتهم العناية ونبي من أنبيائه دفع عنهم البلاء ودرأ عنهم الآفة.

ومنها: ليعلم أن الله تعالى في بعض الأوقات يرجع مصلحة بعض المساكين على مصلحة نبي من أنبيائه في الظاهر، وإن كان لا يخلو في باطن الأمر من مصلحة النبي في

(١) (المساكين) أي: ضعفاء لا يقدر على مدافعة الظلمة، فسيأهم مساكين؛ لذلم وضعفهم، ومنه قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَخِيهِ مِسْكِينًا، وَأُمْتِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ» فلم يرد مسكنة الفقر، وإنما أراد التواضع والخصوع، أي: احشُرني محببًا متواضعًا، غير جبار ولا متكبر.

إهمال جانبه في الظاهر، كما أنه تعالى رجح رعاية مصلحة المساكين في خرق السفينة على رعاية مصلحة موسى عليه السلام؛ لأنه كان من أسباب مفارقتة عن صحبة الخضر ومصلحته ظاهراً كانت في ملازمة صحبة الخضر، وقد كان فراقه عن صحبته متضمناً عطاء النبوة والرسالة ودعوة بني إسرائيل وتربيتهم في حق موسى عليه السلام باطنياً.

ومنها: أن قتل النفس الزكية بلا جرم منها محذور في ظاهر الشرع، وإن كان فيه مصلحة لغيره، ولكنه في باطن الشرع جائز عند من يكشف بخواتيم الأمور ويتحقق له أن حياته سبب فساد دين غيره، وسبب كمال شقاوة نفسه كما كان حال الخضر مع قتل الغلام بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: 80] فلو عاش الغلام لكانت حياته سبب فساد دين أبويه وسبب كمال شقاوته، فإنه وإن طبع كافراً شقياً لم يكن ليبلغ كمال شقاوته إلا بطول الحياة ومباشرة أعمال الكفر.

ومنها: تحقيق قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216] فإن أبوي الغلام كانا يكرهان قتل ابنهما بغير قتل نفس ولا جرم، وكان قتله خيراً لهما وإن كانا يحببان حياة ابنهما وهو أجهل الناس وكانت حياته شراً لهما، وكان الغلام أيضاً يكره قتل نفسه وهو خير له ويجب حياة نفسه وهو شر له؛ لأنه أراد طول الحياة أن يبلغ إلى كمال شقاوته.

ومنها: أن من عواطف إحسان الله تعالى أنه إذا أخذ من العبد المؤمن شيئاً من محبوباته، وهو مضر له والعبد غافل عن مضرتة، فإن حب وشكر فالله يبدله خيراً منه مما ينفعه ولا يضره كما قال تعالى: ﴿فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: 81].

ومنها: أنه من كمال حكمته وغاية رأفته ورحمته في حق عباده أن يستعمل نبين مثل موسى وخضر - عليهما السلام - في مصلحة الطفلين، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الكهف: 82].

ومنها: أن مثل الأنبياء يجوز أن يسعى في أمر دنيائوي إذا كان فيه صلاح أمر أخروي، لاسيما فائدته راجعة إلى غيره في الله.

ومنها: ليعلم أن الله تعالى يحفظ مصالح قوم وقبيلة ويوصل بركاته إلى البطن السامع فيه كما قال: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82].

ومنها: لينادب المريد فيما استعمله الشيخ وينقاد له، ولا يعمل إلا لوجه الله، ولا يشوب عمله بطبع دنياوي وغرض نفساني ليحبط عمله ويقطع حبل الصعوبة ويوجب الفرقه.

ومنها: أن الله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد إذا كان له فيه صلاح كما قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 82].

ومنها: ليتحقق أن كل ما يجري على أرباب النبوة وأصحاب الولاية إنما يكون بأمر من أوامر الله ظاهراً أو باطناً.

أما الظاهر: فكحال الخضر قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: 82] أي: فعلته بأمر ربي.

وأما الباطن: فكحال موسى واعتراضه على الخضر في معاملاته ما كان خالياً عن أمر باطن من الله تعالى في ذلك؛ لأنه كان اعتراضه على وفق شريعته.

ومنها: أن الصبر على أفاعيل المشايخ أمر شديد، فإن زل قدم مريد صادق في أمر من أوامر الشيخ أو يتطرق إليه إنكار على بعض أفعال الشيخ أو يعتريه اعتراض على بعض معاملاته أو يعوزه الصبر على ذلك، فليعذره الشيخ ويعفو عنه ويتجاوز إلى ثلاث مرات فإن قال بعد الثالثة: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78] يكون معذوراً ومشكوراً، ثم ينبئه عن أسرار أفاعيله ويقول له ناويل: ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: 78].

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ۖ إِنَّا مَكْنُؤُهُ فِي الْأَرْضِ

(1) فالتأويل: رجوع الشيء إلى مآله، والمراد هنا: المآل والعاقبة، وهو خلاص السفينة من اليد العادية، وخلاص أبري الغلام من شره، مع الفوز بالبدل الأحسن، واستخراج اليتيمين للكثرة، وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعته، ولم يقل: «بتأويل ما رأيت»، نوع تعريض به وعناية عليه السلام. البحر المديد (424/3).

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا ﴿٨٤﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبَا يُذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تُنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُدْرَأُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّكَرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ﴿[الكهف: 83 - 88].

ثم أخبر عن السؤال وجوابه بالفضل والنوال بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: 83] إن السائل لا يرد وأن في القصص للقلوب عبرة وتقوية وتبيناً.

ويقوله: ﴿إِنَّا مَكْنَأُ لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: 84] يشير إلى تمكين الخلافة أي: مكانه بخلافتنا في الأرض ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا﴾ [الكهف: 84] أي: أعطيناه بالخلافة ما كان سبب وجود كل مقدور من مقدوراتنا بالأصالة حتى صار قادراً على قلب الأعيان، وكانت الدنيا مسخرة له فلو أراد طويت له الأرض، وإذا شاء مشى على الماء وإذا أحب طار في الهواء أو يدخل النار.

﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85] أي: سبب كل مقدور فصار مقدوراً له بالخلافة في الأرض ما كان مقدوراً لنا بالأصالة في السماء والأرض.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: 86] فإن قال قائل: إنا قد علمنا أن الشمس في السماء الرابعة ولها فلك خاص يدور بها في السماء، فكيف يكون غروبها في عين حمئة؟

قلنا: إن الله تعالى لم يخبر عن حقيقة غروبها في عين حمئة، وإنما أخبر عن وجودان ذي القرنين غروبها فيها، فقال: وجدها تغرب في عين حمئة، وذلك أن ذا القرنين ركب بحر المغرب وأجرى مركبه إلى أن يبلغ في البحر موضعاً لم يتمكن جريان المراكب فيه فنظر إلى الشمس عند غروبها وجدها تغرب بنظره في عين حمئة.

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تُنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الكهف: 86] يدل على أن ذا القرنين كان نبياً؛ لأنه أمر بالقتال معهم بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ [الكهف: 86] وأمر باتخاذ الإيوان منهم بقوله: ﴿وَأَمَّا أَنْ تُنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾

[الكهف: 86] والنبوة مبنية على هذين الأمرين كما قال النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويدل على نبوته أيضاً قوله تعالى: ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [الكهف: 87] أو كفر ولا يقبل الإيمان منه ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ [الكهف: 87] أي: نقلته ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ [الكهف: 87] أي: عذاباً مغلداً لا يعرف آخره إلى الأبد.

﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الكهف: 88] أي: الجنة والقربة في الآخرة ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: 88] أي: قولاً لا يهتدي به إلى الله باليسر والسهولة.

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ٨٩ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبِيلًا﴾ ٩٠ ﴿وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ ٩١ ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ٩٢ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ٩٣ ﴿قَالُوا يَا بَنِي آفَرَيْنِ إِنَّا بَاجُوجٌ وَمَلْجُوجٌ مُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ ٩٤ ﴿قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ ٩٥ ﴿آتَوْنِي زُبْرًا كَالْعِزْدِيِّ﴾ ٩٦ ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتَوْنِي أَفْرِخَ عَلَيْهِ فِطْرًا﴾ ٩٧ ﴿فَمَا اسْطَفَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ ٩٨ ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ٩٩ [الكهف: 89 - 98].

ثم أخبر عن جده في الطلب واتباعه للسبب بقوله: ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبِيلًا﴾ [الكهف: 89-90] إشارة إلى أن هذا العالم عالم الأسباب لم يبلغ أحد إلى شيء من الأشياء، ولا إلى مقصد من المقاصد إلا إن مكنه الله تعالى، وأتاه سبب بلاغ ذلك الشيء والمقصد، ووفقه لاتباع ذلك السبب، فباتباع السبب بلغ ذو القرنين مغرب الشمس ومطلعها.

ويقوله: ﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 91] يشير إلى أنه كما أتينا من كل شيء سبباً؛ ليلغ به إلى ذلك الشيء، كذلك أتينا علم سبب الذي يبلغ بين السدين، ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 89] أي: ذلك السبب. ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف: 93].

فإن قيل: فكيف أخبر عنهم؟ إنهم ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾.

ثم قال: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ [الكهف: 94] قلنا: كلمة كاد: ليست لوقوع الفعل كقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ﴾ [مريم: 90] أي: قربت للانفطار فلم تنفطر، وإذا دخل فيها لا الجحود دوماً النفي يكون لوقوع الفعل كقوله تعالى: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71] أي: قرب ألا يذبحوها فذبحوها، وكذلك قوله: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف: 93] أي: قرب ألا يفقهون قولاً يلين به قلب ذي القرنين؛ ليجعل لهم السد ففقهوا بإلهام الحق تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: 94] والذي يدل على هذا قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ [الكهف: 95] أي: أعطاني الله من التمكين في قبول قول الخير والعمل به خير من تجرد قولكم.

﴿فَأَعِظُونِي بِقُوَّةٍ﴾ [الكهف: 95] من ترتيب الآلات لا بالقول، ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ [الكهف: 95] ففسر القوة بقوله: ﴿أَثُورِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آثُورِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَافُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: 96-97].

وفي قوله: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: 98] دلالة على نبوته، فإنه أخبر عن وعد الحق تعالى، وتحقق وعده وهذا من شأن الأنبياء وإعجازهم، والله أعلم.

ثم اعلم أن الله تعالى من كمال حكمته وقدرته جعل لوجود كل شيء سبباً من أسباب السموات والأرض، ولبلوغ كل أحد إلى مقام من مقامات الدنيا والآخرة، وإلى قربة من قربات الحضرة سبباً مناسباً له، فإذا أراد بلوغ أحد إلى مقام أو قربة يؤتیه سبب ذلك، ويوفقه لإتباع ذلك السبب، فكما أتى لذي القرنين ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾

(1) قال البقلي: أخبر سبحانه عن ذي القرنين ^{عليه السلام} أن أعطاه خلقه قدرته، وألبه تمكين فعل حتى سهل له قلب الأشياء، وكان يفعل ما يشاء بالله، ويحكم بحكمه ما يريد، وكان مجمع عين الجمع من حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ من كل ما في الملكوت السفلي له برهاناً، وحكمة، وعلماً، ومعرفة بالله، وسبباً إلى قرب الله من أن ذلك الشيء له، كان مرآة

[الكهف: 84] ووفقه لاتباع الأسباب فاتبع سببًا حتى بلغ به مشرق الأرض ومغربها وجوانبها كلها، وسخر الخلق ويسر الملك، حصلت المقاصد باتباع أسبابها.

كذلك أتى لكل رسول ونبي وولي ومؤمن ومسلم وفاسق ومنافق وكافر أسباب بلوغه إلى الرسالة والنبوة والولاية والإيمان والإسلام والفسق والنفاق والكفر، ووفقه لاتباع الأسباب حتى يبلغ مقام من القربة واللجنة والنار، فكل الخلق قد بلغوا باتباع الأسباب التي أتاهم الله تعالى إلى مقاماتهم ودرجاتهم ودرجاتهم، وأقام كل واحد منهم في مقامه ومنزله إلا نبينا حبيب الله ﷺ، فإنه أُعطي أسباب العبور من المقامات كلها من البراق وجبريل والرُفرف وغيره حتى بلغ إلى مقام قاب قوسين، ثم انقطعت عنه أسباب السماوات والأرض فبقي بلا سبب من المخلوقات، وهو من مقام نهاية المخلوقات فمسبب الأسباب، فسبحانه وتعالى من عظم فضله عليه كان سببًا له حتى بعثه إلى مقام لا مقامية بفضله وكرمه بلا واسطة، وهو المقام المحمود الذي قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: 79] وهو المخصوص به من بين سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، فافهم جيدًا.

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي سَعْيٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفُتِحَتْ بَابُ جَهَنَّمَ ۚ وَغَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ ۞ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاوَةٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَ ۚ ۞ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَرًا ۚ ۞ ﴾ [الكهف: 99 - 102].

ثم أخبر عن أحوال القيامة وأهوالها وأهل القرب منها بقوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ [الكهف: 99] أي: خذلنا بعض من بقي بعد هبوب الريح الطيبة،

الحق يرى فيها علوم الغيبية، وحكم القدرية، ويبلغ بها إلى معادنها من أسرار الأزلية فكان مقام تدرج الترقى من عالم الفعل إلى عالم الصفة، ومن عالم الصفة إلى عالم الذات، ولو كان في محل التحقيق الكل؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من الأشياء الحدثانية التي هي وسائط الحكمة، وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصل، وهو دنو الدنو كما فعل بحبيبه ﷺ حيث أخرجه من الحدوث وأفرده من جميع الأسباب، وبلغه إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه، ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا حيث ولا غير.

وقبض أرواح المؤمنين والمسلمين. ﴿يَمْوِجُ﴾ [الكهف: 99] بالهرج والمرج والقتل والقتال، ﴿فِي بَعْضٍ﴾ [الكهف: 99] فيه إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق على جيلة الإنسانية التي رأت الملائكة بنظر الملكوتي في ملكوت آدم عليه السلام حيث قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30] فالله سبحانه وتعالى على قانون حكمته، ووفق مشيئته الأزلية عصم من عصم منهم من إظهار هذه الصفات الذميمة، وبدلها باستعمال أكسير الشريعة بالصفات الملكية والأخلاق الربانية، وترك من ترك منهم بالخذلان، فظهر منهم هذه الصفات الذميمة المجرولة عليها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: 34]، وقال: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس: 17].

ولهذا ما كذب الله تعالى الملائكة حين قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30] فأجابهم بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30] يعني: أني أعلم من هم المنظورون بنظر العناية فاعصمهم عن إظهار هذه الصفات، وأوقفهم لتبديلها، وأزكيهم عنها كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 49] وقال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 21].

ويقوله: ﴿وَتُفْعَخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: 99] يشير إلى أن الله تعالى من كمال قدرته يحیی الخلق بسبب ويميتهم به وهو النفخة، فبالنفخة الأولى كما أفتاهم بقوله تعالى: ﴿وَتُفْعَخُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: 68] كذلك بالنفخة الأخيرة أحياهم كقوله: ﴿وَتُفْعَخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: 99] وفيه إشارة إلى أن الخلق محتاجون إلى اتباع سبب كل شيء؛ ليلغوا إليه وهم لا يقدرُونَ على أن يجعلوا سبباً لشيء آخر على ضده، والخالق سبحانه هو المسبب فهو قادر على أن يجعل الشيء الواحد سبباً لوجود الشئین المتضادين، كما جعل النفخة في الصور سبباً لللمات والحياة.

ويقوله تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا﴾ [الكهف: 100] يشير إلى أن جهنم لو كانت معروضة على أرواح الكافرين قبل يوم القيامة، كما كانت معروضة على أرواح المؤمنين لآمنوا بها كما آمن المؤمنون بها إن لم يكن ﴿أَغْشَيْنَاهُمْ فِي غُطَاءٍ﴾ [الكهف: 100].

[101] من ذكر الله، ﴿وَكَانُوا لَا﴾ [الكهف: 101] ﴿يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: 101] لكلام الله؛ لأن آذان قلوبهم مفتوحة والكافرون هم: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ﴾ [الكهف: 101] أعين نفوسهم في غطاء الغفلة عن نظر العبرة، وأعين قلوبهم في غطاء حب الدنيا وشهواتها عن رؤية درجات الآخرة ودركاتها، وأعين أسرارهم في غطاء الالتفات إلى الكونين عن شواهد هذا الكون، وأعين أرواحهم في غطاء تذكاري ما سوى الله عن ذكر الله تعالى كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: 101] يسمع به كلام الحق وكلام أرباب الصدق.

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ [الكهف: 102] يشير به: إن قلوب عباده بيده يقلبها كيف يشاء، فكيف يتخذ الكافرون أولياء من غير معونة من الله، أو بغير إرادته وخلاف مشيئته؟ وفيه أيضًا وعيد لمن ادّعى محبة الله وولائه وهو بحسب أن يكفر بنعمة الولاء ويتخذ من دون الله أولياء، ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ﴾ [الكهف: 102] البعد والقطيعة ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ [الكهف: 102] الكافري النعمة، ﴿نُزُلًا﴾ [الكهف: 102].

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: 103] ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 104] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَّا﴾ [الكهف: 105] ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ [الكهف: 106 - 103].

ثم أخبر عن الأخسرين الأولين بقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: 103-104] يشير إلى: أهل الأهواء والبدع وأهل الرياء والسمعة، فإن السير من الرياء شرك، وإن الشرك يحبط الأعمال كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65] إن هؤلاء القوم يتدعون في العقائد وبراءون بالأعمال يتفنون بها، ويعود وبال البدعة والرياء إليهم، ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 104] وإن حجاب الحساب من أعظم الحجب وهم الأخسرون

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾ [الكهف: 105] أي: كفروا كفران

رؤية نعمة ربه آيات ربهم وشواهد الحق، ﴿فَحَبِطَتْ أَهْطَاهُمْ﴾ [الكهف: 105] بالكفران، ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: 105]؛ لأن وزن الأشجار والأعمال في ميزان القيمة إنما يكون بحسب الصدق والإخلاص، فمن زاد إخلاصه زاد ثقل وزنه، ومن لم يكن فيه، وفي أعماله إخلاص لم يكن له ولا لعمله وزن ومقدار كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ [الفرقان: 23] أي: بلا إخلاص، ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23] فلا يكون للهباء المنثور وزن ولا قيمة، ﴿ذَلِكَ﴾ [الكهف: 106] أي: الذين لا إخلاص فيهم ولا في أعمالهم، ﴿جَزَاءُ لَهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [الكهف: 106] أي: جهنم البعد والطرْد، ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ [الكهف: 106] بنعمة إظهار الآيات والمعجزات وإرسال رسل الواردات، ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوءًا﴾ [الكهف: 106] بأن جعلوها مصطادًا للخلق والدنيا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٠٧) خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْعَثُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكُنْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَاءً نِشْلِيمٍ مَدَدًا﴾ (١٠٨) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِنَّهَا (١٠٩) ﴿[الكهف: 107 - 110].

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الكهف: 107] يشير إلى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في الدنيا، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: على وفق الشريعة وقانون الطريقة إنما فعلوا ذلك؛ لأنهم خلقوا في صفة ومقام واستعداد، ﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ [الكهف: 107] عند النزول من أعلى مراتب القرب والعبور على عالم الأرواح للتعليق بالقالب، ﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ [الكهف: 107] وهي أحظى شيء من الجنان وأنعم وأعز والطف ﴿نُزُلًا﴾ [الكهف: 107] ما يتهيأ للنازلين

(١) في قوله: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ نفى هنا أن يكون لهم الوزن يوم القيامة، وأثبت في قوله: (والوزن يومئذ الحق) لأن المقصود من نفيه بيان ألا يكون لهم قدر عند الله كما للمؤمنين، وهو لا يتنافى الوزن في الحقيقة، دل عليه أنه تعالى حكم بكون الوزن حقًا أي ثابتًا، والثبات إنما يكون بالرزانة والثقل؛ وهو لا يكون إلا للمؤمنين، فمن ثقلت موازينه، فله وزن عند الله ومقدار، ومن خفت موازينه، فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنما هو بالاعتقاد والعمل، وقد عدمها الكفار.

ولعابري السبيل ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الكهف: 108] أي: خالدين في تلك الصفة والمقام إلى الأبد لا تغير لهم، ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: 108] أي: لا ييغون التحويل من تلك الصفة التي خلقوا عليها؛ لدناءة الهمة وخسة النفس، بل هم على تلك الصفة ثابتون؛ لعلو الهمة ونفاسة النفس.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109] يشير به إلى أن كلمات قديمة غير متناهية مع أنها الفاظ للعدد فيها محال، وألا يحصى فيها العدد فكيف بإشاراتها وأسرارها ومعانيها ولطائفها وحقائقها؟! فإنها غير محصورة ولا متناهية لكلمة واحدة من كلماته.

ويقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: 110] يشير إلى أن بني آدم في البشرية واستعداد الإنسانية سواء النبي والولي والمؤمن والكافر، والفرق بينهم بفضيلة الإيمان والولاية والنبوة والوحي والمعرفة بأن إله العالمين إله واحد، ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3: 4] فالمعرفة الحقيقية ما كان للنبي ﷺ ليلة المعراج عند حصول الوصول في التقاء اللقاء في معنى: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: 10] ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 110] بالوصول والوصال، ﴿فَلْيَفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: 110] والعمل الصالح متابعة النبي ﷺ، والتسنن بسته ظاهرًا وباطنًا:

✽ فأمّا سته ظاهرًا: بترك الدنيا واختيار الفقر ودوام العبودية.

✽ وأما سته باطنًا: فالتبتل إلى الله تبتيلا وقطع النظر عما سواه كما فعل، ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 16-17] وهذا تحقيق قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110] أي: ما أشرك في طلب اللقاء شيئًا من الدنيا والآخرة، ولهذا ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 18] وبلغ المقصد الأعلى، وكان ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9].

[الحمد لله رب العالمين]

سورة مريم عليها السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَيْعَصَ ١﴾ ذَكَرْ حَمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ ذَكِيًّا ١ إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّاءَ خَوْفًا ٢ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٣ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَدًا ٤ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَوَالِي بَقُوبٍ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٥ يَزَكِّيًّا ٦ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِمَلَكٍ مِّنْ قَبْلِ سَمِيًّا ٧ ﴿مريم: 1 - 7﴾.

﴿كَهَيْعَصَ﴾ [مريم: 1] إلى قوله تعالى: ﴿يَا زَكِّيًّا إِنَّا نَبْشُرُكَ بِمَلَكٍ مِّنْ قَبْلِ سَمِيًّا﴾

(1) قال روزبهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القديم الأبدى كقوله تعالى «كان الله»، والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكون، وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سرّ القدم قد صابها العارفين إلى غيبيتهم في قفار الأوليّة والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا بالأوليّة الأوليّة، وأيضا تجلّ من كينونية الأحديّة التي قيل كل علة على قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه، وفيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة الذات والصفات وبقرهم بنور كبريائه، فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبريائه فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته، فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيها، وأبقاهم نور كاف الكفاية، وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في بقاءه وبقاؤهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة البقاء، فأنكشف لهم «كاف» بحار الكرم من صفات الكريم، فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهويّة وغيبتهم في غيب الغيب، وهداهم إلى قرب القرب، ثم هداهم إلى دنو الدنو، وهداهم إلى وصل الرّوح ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفات، ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغيب وتاهوا في وادي غيب الغيب، ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة، فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسماء.

ثم أعلمهم الصفات والمعاني، ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق لهم فأكسبوا بها، وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتها، فما أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف» والماء والياء والعين والصاد، ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر مع الحبيب، سكران في مشاهدته، صاح في شهوده، فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني.

[مريم: 7] إشارة إلى البشارات:

- * منها: إنه تعالى يناديه باسمه زكريا وهذه كرامة منه في حقه.
- * ومنها: إنه كان مبشرا له بلا واسطة ملك مقرب أو نبي مرسل.
- * ومنها: إنه بشره بإجابة دعائه حين قال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
- * ومنها: إنه استدعى ولدا وليا فأعطاه ولدا نبيا.
- * ومنها: إنه أعطاه غلاما ولم يعطه بنتا، فإنه ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ﴾ [الشورى: 49].

* ومنها: إنه سمّاه يحيى ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 7] بالصورة والمعنى؛ أمّا بالصورة: فظاهر، وأمّا بالمعنى: فإنه ما كان محتاجا إلى شهوة من غير علة، ولم يهيم إلى معصية قط، وما خطر بباله همها كما أخبر عن حال النبي.

وفي قوله: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 7] إشارة إلى: إنه تعالى يتولى بتسمية كل إنسان قبل خلقه وما سمي أحد إلا بإلهام الله، كما أن الله ألهم عيسى عليه السلام نبينا ﷺ حين قال: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6].

﴿قَالَ رَبِّ ائْتِنِي بِكَوْثٍ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨﴾

قال إبراهيم بن شيان: أمّا «الكاف» فالله الكافي لخلق، و«الهاء» فالله الهادي لخلق، و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين، فالله عالم بما يصلحهم، و«الصاد» فالله صادق وعده، قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم، و«الهاء» هادي الضالين، و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهم، و«الياء» النداء بهذه الدعوات، و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين.

قال بعضهم: كريم بعفوه، هاد بجوده، عالم بمصالح عباده، صادق فيما أخبره.

قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي، وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله، وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه، ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت شوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم بألم فزاد العارفين في داء فقدان قدمه، ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته، ومداناته للعارفين، ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله، وهذه الحروف عيون راحة ذاته، وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه.

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً مِثْلَ آيَةِ مَرْيَمَ قَالَتْ مَا يُنْكِرُ الْإِنْسَانُ إِلَّا تَكْلِيمُ النَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١١﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ مَسِّرُوا بَنِيكُمْ وَهَشِيئًا ﴿١٢﴾ يَتَّبِعُونَ خِذْلَ الْحِجَابِ بِقُوَّةٍ وَمَا يَتَّبِعُهُ الْحُكْمُ مِنْهَا ﴿١٣﴾ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٤﴾ وَبَرًّا بِوَالَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَلًا عَاصِيًا ﴿١٥﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٦﴾ [مريم: 8 - 15].

ويقوله قال: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: 8] يشير إلى أن أسباب حصول الولد منفية من الوالدين بالعقر والكبر وهي من السنة الإلهية، لأن من السنة أن يجعله يخلق الله الشيء من الشيء كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185] ومن القدرة أنه تعالى يخلق الشيء من لا شيء، فقوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ [مريم: 8] أمن السنة أو من القدرة؟ فأجابه الله تعالى بقوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ [مريم: 9] أي: الأمر لا يخلو من السنة أو القدرة؟

وفي قوله: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ﴾ [مريم: 9] إشارة إلى أن كلا الأمرين علي هين إن شئت أدت إليكما أسباب حصول الولد من القوة على الجماع وفتق الرحم بالولد كما جرت به السنة، وإن شئت أخلق لك ولداً من لا شيء بالقدرة، كما ﴿وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 9] أي: خلقت روحك من قبل جسدك من لا شيء بأمر كن، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85] وهو أول مقدور تعلقت القدرة به.

واعلم أن من قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ [مريم: 3] إلى تمام الآيات إشارة أخرى وهي: إن زكريا الروح نادى ربه ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: 3] سر الس. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ [مريم: 4] أعظم عظم الروحانية ﴿وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا﴾ [مريم: 4] أي: شيب صفات البشرية ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ﴾ [مريم: 4] بموهبة الولد ﴿رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ [مريم: 4-5] أي: صفات النفس أن تغلب ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي﴾ [مريم: 5] أي: الجنة الجسدانية التي هي زوجة الروح ﴿عَاقِرًا﴾ [مريم: 5] أي: لا يلد إلا بموهبة من الله، ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5] وهو في الحقيقة القلب الذي هو معدن العلم اللدني، فإنه ولي الروح والنفس التي هي أعدى عدوة.

﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 6] أي: يتصف بصفة الروح وجميع الروحانيات. ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: 6] أن تعطيه من تحلي صفات ربوبيتك ما يرضى به نظيره، قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: 5] فأجابه الله تعالى بقوله: ﴿يَا زَكْرِيَّا﴾ [مريم: 7] الروح ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾ [مريم: 7] وهو القلب ﴿اسْمُهُ بِحَمِيٍّ﴾ [مريم: 7] بإحياء الله إياه بنوره كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَبْنًى فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [الأنعام: 122] فيه إشارة إلى أن من لم يحيه الله ولم يجعل له نورًا فهو ميت، قوله: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 7] أي: موصوفًا بصفة لا من الحيوانات ولا من الملائكة قبله وهي قبول فيض الألوهية بلا واسطة كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَانِي وَإِنَّمَا يَسْعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ﴾ ألا وهي سر حمل الأمانة التي ضاق نطاق أهل السموات والأرض عند حملها.

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ [مريم: 8] أي: قلب بهذه الصفة. ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ﴾ [مريم: 8] أي: بطول زمان التعلق بالقلب. ﴿عِيتِيَّا﴾ [مريم: 8] أي: يسًا وجفافًا من غليان صفات النفس. ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ [مريم: 9] أي: هكذا الأمر ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ﴾ [مريم: 9] لأنني قادر على أن أحي الموتى، وأن أجعل من ازدواج الروح والقلب قلبًا حيًا يحيى بحياتي ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [مريم: 9] من لا شيء ﴿وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 9] لا روحانيًا ولا جسمانيًا ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ [مريم: 10] أهتدي بها إلى كيفية عمل القلب العاقر بالقلب الحي الذي يحيى في ذلك ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ [مريم: 10] أي: لا تخاطب غير الله ولا تلتفت إلى ما سواه ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ [مريم: 10] وبها يشير إلى: مراتب ما سوى الله وهي ثلاث مراتب: الجهادات والحيوانات والروحانيات، فإذا تقرب إلى الله بعدم الالتفات إلى ما سواه يتقرب إليه بموهبة الغلام الذي هو القلب الحي بنوره، فافهم جدًا.

قوله: ﴿سَوِيًّا﴾ [مريم: 10] أي: متمكنًا في هذا الحال من غير تلون ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ [مريم: 11] فخرج زكريا الروح من عراب هواه وطبعه على قوم صفات نفسه وقلبه وأنانيته. ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11] أي:

كونوا متوجهين إلى الله معرضين عما سواه ﴿أَنَاءَ اللَّيْلِ﴾ ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [طه: 130]؛ بل بكرة الأزل وعشي الأبد.

ثم أخبر عن الخطاب ليحيى يأخذ الكتاب بقوله: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: 12] يشير إلى يحيى القلب؛ أي: خذ كتاب الفيض الإلهي بقوة ربانية لا بقوة إنسانية؛ لأنه خلق الإنسان ضعيفاً وهو عن القوة بمعزل و ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58]. ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: 12] أي: آتيناه العلم والحكمة وهو في صباه، وخلقته إذ خلق الله الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فالقلب موضع قبول الرشاش من الروح، والعلم والحكمة من نتائج ذلك الرشاش إلا أن الله تعالى خلق للقلب صورة وهي الصفة الصنوبرية، وقد خلقها من الذرة التي أخذها من ظهر آدم يوم الميثاق، وأنه تعالى جعل له روحاً من انصباب رشاش النور من الروح الإنساني وهذا يختص بقلوب الذين أنعم عليهم بإضافته رشاش النور ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: 69] ولهذا الاختصاص صار يحيى القلب مخصوصاً بالحكمة.

ويقوله: ﴿وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا﴾ [مريم: 13] أي: آتيناه رحمة من عندنا نظيره قوله في خضر ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِن جَنَدِنَا﴾ [الكهف: 65]، ويقول: ﴿وَزَكَاةً﴾ [مريم: 13] أي: تزكية وتطهيراً منا عن الالتفات بغيرنا ﴿وَكَانَ نَفِيًّا﴾ [مريم: 13] أي: يتقي بنا عما سوانا ﴿وَوَرَا بَوَالِدَيْهِ﴾ [مريم: 14] أي: بوالد الروح وبوالدة القلب:

• فأمّا بره بوالد الروح: تنويره بنور الفيض الإلهي إذ هو محل قبول الفيض كما قررنا؛ لأن الفيض الإلهي وإن كان نصيب الروح أولاً ولكن لا يمسكه للطاقة الروح، بل يعبر عنه بالفيض ويقبله القلب ويمسكه؛ لأن فيه صفاء وكثافة؛ فبالصفاء يقبل الفيض وبالكثافة يمسكه، كما أن الشمس فيضها يقلبه الهوى لصفائها، ولكن لا يمسكه للطاقة الهوى، فأمّا المرأة فتقبل الشيء بصفائها ويمكن لكثافتها، وهذا من أسرار حمل الأمانة التي حملها الإنسان، ولم يحملها الملائكة المقربون، فافهم جيداً.

• وأمّا بره بوالدة القلب: فباستعمالها على وفق أوامر الشرع ونواهيها؛ لينجيها من

عذاب النار ويدخلها الجنة ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: 14] كالنفس الأمارة بالسوء ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ [مريم: 15] يشير إلى أن القلب السليم المقبل المقبول في حراسة سلام الله وحفظه في كل حال من حالاته حالة ولادته؛ أي: ابتداء خلقه ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ [مريم: 15] أي: حين يموت باستعمال المعاصي ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ حَيًّا﴾ [مريم: 15] أي: حين يتوب إلى الله فيحييه الله حياة طيبة.

فأما فائدة سلام الله حين يموت بالمعاصي في حق القلب، فبأن يكون في موته وإحيائه نوع ابتلاء يكون سبب تربية وترقية عن مقامه، وتنقية عن بعض الآفات والعيوب مثل: العجب والكبر والرياء والسمعة وغيرها.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ ① ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ② ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَفِيًّا﴾ ③ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ④ ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ ⑤ ﴿قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْدٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ ⑥ [مريم: 16 - 21].

ثم أخبر عن مريم وحالتها مع من في الأرض دل حاله بقوله: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ﴾ [مريم: 16] الخطاب مع قلم القدس؛ أي: الكتب في أم الكتاب الذي عنده مكتوب في الأول حالة ﴿مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [مريم: 16] أي: انفردت من أهل الدنيا وتنحت ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: 16] وهو القلب المشرق بنور ربه ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ

(1) قال روزبهان: السلام الأزلي على روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحان من تجلي صفات الحق، وذلك السلام سلامه تجلي جماله لروح يحيى في بدء أمرها، فلما وصل بركة سلام الله مع نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها بنعت العصمة إلى يوم خروجه من صورة؛ فلما كملت العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء لئلا يكون له وحشة من خوف العاقبة، فيبقى بين سلامين، وبين مشاهدين حتى يكون وقت العرض الأكبر، فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه من العتاب، ويفرحه بكشف النقاب، ويؤويه إلى خبر المآب؛ فالسلام الأول تربية، والسلام الثاني عصمة، والسلام الثالث وصلة ومشاهدة.

(2) قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدس، قرباء الحق بنور الأنس ففي جميع أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهية، فصارت كل وقت مراقبة لظهور

حِجَابًا ﴿[مريم: 17] من ذلك النور ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: 17] وهو نور كلمة الله التي يعبر عنها بقوله: كن، وإنما سمي نور كلمته روحًا؛ لأنه به يحيي القلوب الميتة كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122] فتارة: يعبر الروح بالنور، وتارة: يعبر عن النور بالروح كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52] فأرسل الله إلى مريم نور كلمة كن ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 17] كما تمثل نور التوحيد بحروف: لا إله إلا الله؛ لانتفاع الخلق به.

والذي يدل على أن عيسى عليه السلام من نور الكلمة قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: 171] أي: نور من نور إلقائه، فلما تمثلت الكلمة بالبشر أنكرتها مريم ولم تعرفها فاستعادت بالله منه ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: 18] يعني: إنك إن كنت تقياً من أهل الدين فتعرف الرحمن ولا تقربني بإعادتي إليه، وإن كنت شقياً فلا تعرف الرحمن فما تعوذت منك بالخلق، فأجابها وقال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: 19] طاهرًا من لوث ظلمة النفسانية الإنسانية ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: 20] أي: إذا لم يمسسني بشر قبل هذا ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: 20] ليمسسني بشر بعد هذا بالزواج وبالنكاح؛ لأنني محررة محرم عليّ الزوج ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ [مريم: 21] الذي تقولين، ولكن ﴿قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ﴾ [مريم: 21] أن أخلق ولدًا من غير ماء مني والد فلاني أخلقه من نور كلمة كن كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَبُكُونُ﴾ [آل عمران: 59]

شمس الجبروت من مشرق الملكوت، فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية المنعوتة بنور الغيب، فأقبلت إلى مشارق شمس الذات والصفات، واستنشقت نفحات الوصال من عالم الأزل، فوصل إليها نفعة وصال الأزلية، وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية، فلما شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره، ووصلت أسرارها إلى روحها فحملت روحها بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور الروح الأعلى فلما عظم شأنها بعكس جمال تجلي الأزل عليها استترت من الخليفة، واستأنست بعروس الحقيقة.

﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم: 21] دلالة على قدرتي بأني قادر على أن أخلق ولدًا من غير أب، كما أني خلقت آدم من غير أب وأم، وخلقت حواء من غير أم ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ [مريم: 21] أي: نرحم به من نشاء من عبادنا.

واعلم أن بين قوله: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ [مريم: 21] وبين قوله: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الشورى: 8] فرق عظيم وهو: أنه تعالى إذا أدخل عبدًا في رحمته يرحمه ويدخله الجنة، ومن جعله رحمة منه يجعله متصفاً بصفته.

ثم اعلم أن بين قوله: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ [مريم: 21] وبين قوله في حق نبينا ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] فرق عظيم وهو: أن في حق عيسى عليه السلام ذكر الرحمة مقيدة بحرف من، ومن: للتبويض، فلهذا كان رحمة لمن آمن به، واتبع ما جاء به إلى أن بعث نبينا ﷺ ثم انقطعت الرحمة من أمته بنسخ دينه، وفي حق نبينا ﷺ ذكر الرحمة للعالمين مطلقاً، فلهذا لا تنقطع رحمته عن العالمين أبداً.

أمّا في الدنيا فبأن لا ينسخ دينه، وأمّا في الآخرة فبأن يكون الخلق يحتاجون إلى شفاعته حتى إبراهيم عليه السلام، فافهم جيداً.

وفي قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم: 21] إشارة إلى أن خلق عيسى عليه السلام على هذه الصفة كان في الأزل بمقتضى الحكمة القديمة مقدراً لإظهار القدرة على مثل هذا الخلق، فإنه يخلق ما يشاء بقدرته.

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَٰئِنَ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾
 ﴿فَعَمَلَتْهُ فَاَنبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ (٢٢) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿فَادْنَيْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ (٢٣) وَهَرَبَىٰ إِلَيْكَ يُجْزِعُ النَّخْلُ لُتْقُوطَ عَلَيْكَ رُطْبًا كَثِيرًا ﴿[مريم: 21 - 25].

(١) قال سيدنا الجيلي في كتاب «الكهف والرقيم» في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ما نصه: الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي ﷺ من ذاته وخلق العالم بأسره من روح محمد ﷺ فمحمد ﷺ هو الظاهر بالظاهر الإلهية، ألا ترى إليه ﷺ كيف سري بجسمه إلى فوق العرش وهو مستوى الرحمن، انتهى.

﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ [مريم: 22] أي: تنحت به؛ لحمله بلا أب وولادته من غير وقتها، وكلامه في المهد ومعجزاته من إحياء الموتى، وغير ذلك مرتبة عليه ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: 23] لإظهار المعجزة في الجذع ﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ [مريم: 23] أي: قبل هذا الحمل، فإن بسبب حملي وولدي يدخل الله النار خلقاً عظيماً؛ لأن بعضهم يتهمونني بالزنا، وبعضهم يتهمون ولدي بأنه ابن الله ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا﴾ [مريم: 23] في العدم لا يذكرني الله تعالى بالإيجاد.

ثم أخبر: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي﴾ [مريم: 24] إلى قوله: ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33] الإشارة عن: عظم شأنها وتبديل أحزانها بقوله تعالى أن مريم القلب لما اعتزلت عن اختلاء الكونين فاستحقت لإرساله روح الله إليها، وقد شرفت بتفخ الروح الإلهي، ووهبت بعيسى روح الله فحيث بحياة الله، ومحت نفس وجودها عن صحيفة الموجودات بقطع النظر عن تعلق الكونين بقولها: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا﴾ [مريم: 23] يعني: في العدم ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ [مريم: 24] أي: من لم يبلغ من مرتبتها في قطع النظر إلى الوجود من المكونات ﴿أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ﴾ [مريم: 24] أي: تحت أمرك ﴿سَرِيًّا﴾ [مريم: 24] أي: سرية يشير إلى أن ما دون الله يشر القلب المنقطع إلى الله بأن الله جعل المكونات تحت أمره؛ لتكون له سرية متقادة في دفع الآفات عنه، وتبليغه إلى أعلى المقامات والقربات.

وقوله: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: 25] إشارة إلى: نخلة الشجرة الطيبة، وهي كلمة: لا إله إلا الله، فإن مريم القلب في هذا المقام إذا هزت نخلة الذكر ﴿تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَيْرًا﴾ [مريم: 25] من المشاهدات الربانية والمكاشفات التي هي مشارب الرجال البالغين كما كان حال النبي ﷺ يقول: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني».

﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ فاتت به قومها فحملته قالوا يا يمنهم لقد جئت شبيهاً فرياً ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا﴾ قالوا أملي بئناً ﴿فَأشارت إليهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيهاً﴾ قال إني

عَبْدُ اللَّهِ مَا تَنفَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا صَكُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٢١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٢٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٢٣﴾ [مريم: 26 - 33].

﴿وَقَرِّي عَيْنًا﴾ [مريم: 26] بأنوار الجمال ﴿فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: 26] ما سنع لك من الخواطر البشرية ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26] كما قال بعضهم: الدنيا يوم ولنا فيه صوم ﴿فَلَنْ أَكَلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26] يعني الوصول والوصول لم يبق لي كلام مع أوصاف الإنسية بخير ولا شر، فلاني نذرت للرحمن صومًا عن الالتفات بغير الله، ولا يكون إفطاري إلا [وكلمته] على مشاهدة جماله.

وبقوله: ﴿فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا﴾ [مريم: 27] يشير إلى أن مريم القلب لما ولدت بعيسى روح الله وكلمته فانت به قومها من الخلائق ﴿تَحْمِلُهُ﴾ [مريم: 27] أي: تظهر مع الخلق من آثاره شيئًا من نتائج أحواله أنكروا عليها ﴿قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ [مريم: 27] منكرا كما قال موسى عليه السلام لما أنكر على خضر؛ إذ جاءه بأفعال من نتائج العلم اللدني: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ [مريم: 27-28] النفس الأمارة بالسوء ﴿وَمَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 28] أي: أبو الروح ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ﴾ [مريم: 28] أي: القلب ﴿بَنِيًّا﴾ [مريم: 28] يعني: أو وليًا يتولد منه مثل ما جنت به.

واعلم أن المعتاد من أهل الزمان إذا ظهر الله في كل زمان وأوان نبيا أو وليا، وتخصصه بمعجزته أو كرامته أن ينكر عليه أكثرهم، وينسبونه إلى الجنون والضللال والافتراء والكذب والسحر وأمثاله ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: 29] يشير إلى أن هؤلاء

(1) بين الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقه، وعرفت بإلهام الله أنه نبي مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحانه، وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في نطق ابنها، وهذا غاية حسن اليقين وسماح إلهام الحق بلا واسطة، ولما علمت شأن عيسى آمنت برسائله وعظمته حين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته، ولا يجوز عند الكبراء جواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها في حضرة عيسى، ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم عند حاجاتهم بفهم الحقائق.

قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها فيما تقول فأنطق الله عيسى ببراءتها.

قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطراب حين لا تشتت اهمة على الرجوع إلى الحق.

﴿وَلَاكِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا فَعَلَهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَا فِي خَزَائِنِ رَبِّكَ قَالَهُ خَزَائِنُ رَبِّيَ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَاخْلَافَ الْأَخْرَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٩﴾ أَسْمِعْ يَوْمَ وَأُبْصِرْ يَوْمَ يَا ثَوَمَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ

مُيِّنَ ﴿٢٨﴾ وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْمُنْعَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾ [مريم: 34 - 40].

ثم أخبر عن مذمة الخلق في قوله الحق بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هِيَ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [مريم: 34] يشير إلى أن ذلك المتولد من نفخ الروح المضاف ومريم القلب وهو ابن مريم القلب لا ابن الله ولا جزء منه ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم: 34] أي: هو المجمعول من كلمة الله وهي قول كن، ﴿الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ [مريم: 34] يشكون، فقاتل يقول: هو ابن الله، وقاتل يقول بالحللول أنه قد حل في مريم القلب، وقاتل يقول بقدمه وقدام الروح، ثم نفى عن ذاته ﷺ هذه الأوصاف بقوله: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مريم: 35] أي: جزء، فإن الولد جزء الوالد كما قال النبي ﷺ: «فاطمة بضعة مني»⁽¹⁾ وبقوله: ﴿مُبْنَحَانَهُ﴾ [مريم: 35] نزه نفسه عن أوصاف المخلوقات كلها.

ثم أخبر عن كمال قدرته بقوله: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ [مريم: 35] في الأزل ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: 35] في الحال ذاك الأمر المقدور في الأزل، وبقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ [مريم: 36] يشير إلى أن عيسى المتولد من مريم القلب يشهد أن الله الذي خلقه وخلقكم ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ [مريم: 36] بهذا الاعتقاد الخالص، فإن ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [مريم: 36] يصل به العبد إلى الله ﷻ ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ [مريم: 37] أي: تفرقوا ثلاث فرق:

• فرقة: يعبدون الله بالسير على قدمي الشريعة والطريقة بالعبور على المقامات والوصول إلى القربات، وهم: الأولياء الصديقون، وهم: أهل الله وخاصته.

• وفرقة: يعبدون الله على صورة الشريعة وأعمالها، وهم: المؤمنون المسلمون، وهم: أهل الجنة.

• وفرقة: يعبدون الهوى على وفق الطبيعة، ويزعمون أنهم يعبدون الله كما أن الكفار يعبدون الأصنام ويقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]

(1) أخرجه أحمد (4/326، رقم 18933)، والبخاري (3/1364، رقم 3523)، ومسلم (4/1903، رقم 2449)، وأبو داود (2/225، رقم 2069)، وابن ماجه (1/644، رقم 1999).

فهؤلاء ينكرون على أهل الحق وهم: البدع والهوى والزيف والرياء والسمعة والشقاق وهم: أهل النار ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [مريم: 37] من هؤلاء ﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: 37] أي: من شهود يوم يظهر فيه عظائم الأمور فينبع كل عابد معبوده.

ويقوله: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ [مريم: 38] يشير إلى أن من يأتي الله بقدوم اليسر ما أسمعهم وأبصرهم؛ لأنهم به يسمعون وبه يبصرون ﴿لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [مريم: 38] يعني: الذين ظلموا أنفسهم بإفساد استعدادهم اليوم في ضلال مبين باستعماله في غير موضعه ﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ [مريم: 39] أي: أعلمهم؛ يعني: الظالمين ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [مريم: 39] في الأزل بإيمان بعضهم، وكفر بعضهم ﴿وَهُمْ فِي حَفْلَةٍ﴾ [مريم: 39] في العدم عن هذا القضاء ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: 39] أي: قضى للظالمين ما لم يؤمنوا.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ﴾ [مريم: 40] أي: الوارث لأرض الوجود ﴿وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مريم: 40] أي: ومن في الوجود ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: 40] باللطف والقهر؛ أمّا باللطف: فبأن يغنيهم الله عنهم ويبقيهم به، وأمّا بالقهر بقوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: 48] فيناديهم ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 16] أي: ملك الوجود فلا يجيب نفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16].

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ① لَمَّا قَالَ لِأَبِيهِ بِمَا تَمَتَّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُفِي عَنكَ شَيْئًا ② بِمَا تَمَتَّ إِلَيَّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْلَكَ صِرْطًا سَوِيًّا ③ بِمَا تَمَتَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ حَصْبًا ④ بِمَا تَمَتَّ إِلَيَّ أَخْلَفْتُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ⑤ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي بِإِبْرَاهِيمَ لَمَّا تَمَتَّ لَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ⑥ [مريم: 41 - 46].

ثم أخبر عن مقامات الأولياء وكراماتهم بقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 41] يشير إلى أن إبراهيم كان في كتاب الحق تعالى الذي كتبه قبل خلق المكونات مكتوبًا بالصدقية والنبوة، وإن الصدقية تلو النبوة، ومن منها ياق لا يكون نبيًا إلا وهو صديق، وليس من شرط الصديق أن يكون نبيًا، ولأرباب الصدق

مراتب: صادق وصديق؛ فالصادق: من صدق في أقواله وأفعاله، والصدوق: صدق في أخلاقه وأحواله، والصديق: من صدق في قيامه مع الله بالله وفي الله، وفي الباقي بربه.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: 42] يشير إلى: أب الروح وعبادته صنم الدنيا بتبعية النفس ﴿يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ﴾ [مريم: 43] أي: العلم اللدني ﴿مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ [مريم: 43] وذلك؛ لأن الفيض الإلهي إذا أفيض يقبله الروح لصفاته، ولكن لا يمسكه للطافته ويقبله القلب الصافي ويمسكه لكثافته، كما أن نور النفس الشمس إذا أفاض يقبله الهواء لصفاتها ولكن لا يمسكه للطافتها، وتقبله المرأة الصافية لصفاتها وتمسكه لكثافتها، فقد أوتي المرأة الصافية والأرض من نور الشمس ما لم يؤت الهواء، فافهم جيدًا.

﴿فَاتَّبَعْنِي﴾ [مريم: 43] يا أبا الروح بالتوجه إلى الله ﴿أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 43] مستقيمًا إلى الله ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ [مريم: 44] أي: شيطان النفس ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: 44] بالطرد والإبعاد من الحضرة ﴿فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: 45] يعني: تكون يا أبا الروح قرين النفس ووليها بعد أن كنت في جوار الحق ووليها، فأجاب آزر الروح: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي﴾ [مريم: 46] من الدنيا وشهواتها وزخارفها ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [مريم: 46] القلب ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ﴾ [مريم: 46] عن وعظك ونصيحتك ومخالفتي فيما أمرك ﴿لَأَزْجَنَّكَ﴾ [مريم: 46] لأطردنك ﴿وَأَهْجُرَنِي﴾ [مريم: 46] فارقني ﴿مَلِيًّا﴾ [مريم: 46] حينًا من الدهر.

﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ (٧) ﴿وَأَعِزَّنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (٨) ﴿فَلَمَّا أَعِزَّنَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٩) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (١٠) ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (١١) [مريم: 47 - 51].

﴿قَالَ﴾ [مريم: 47] إبراهيم القلب ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾ [مريم: 47] أي: كن في سلامة من الله ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم: 47] أي: سأطلب لك من الله مغفرة ورحمة

يزيل بها عنك هذا الإعراض عن الحق والتمادي في الباطل ﴿إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا﴾ [مريم: 47] منعًا مكرمًا ﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ﴾ [مريم: 48] أي: وما تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم: 48] من الدنيا والآخرة ﴿وَأَذْهَبْ رَبِّي﴾ [مريم: 48] ليرحمكم ويهديكم إلى حضرة جلاله ﴿عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي﴾ [مريم: 48] في نجاتك ورفع درجاتك ﴿شَقِيًّا﴾ [مريم: 48] لا يسمع دعائي فأشقى.

﴿فَلَمَّا اعْتَزَلْتُمْ﴾ [مريم: 49] إبراهيم القلب آزر الروح وقومه من النفس والهوى ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم: 49] وأصنامهم من الدنيا وملاذها أنعم الله عليه بقوله: ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ [مريم: 49] أي: إسحاق السر ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ [مريم: 49] أي: يعقوب الخفي وهو سر السر ﴿وَوَكَّلْنَا نَبِيًّا﴾ [مريم: 49] أي: بلغناهم مقام الأنبياء ينبئهم الحق تعالى بالشواهد والكشوف عن علوم الحقائق والمعارف وهم ينبئون الخلق عن الحق وأسراره ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ﴾ [مريم: 50] لا يتكلمون إلا عن صدق النيات وخلوص الطويات كلامًا ﴿عَلِيًّا﴾ [مريم: 50] عن الرعونات غير مشوب بالآفات.

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ [مريم: 51] إلى قوله: ﴿هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: 53] وأن في الكتاب موسى ﴿إِنَّهُ كَانَ مَخْلُصًا﴾ [مريم: 51] أي: إنه كان مخلصًا في إرادة شبيب عليه السلام وخدمته وموفيا بعهده متبعًا بدينه، وصار ببركة صحبته ومتابعته ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 51].

ثم اعلم أن الإخلاص في العبودية مقام الأولياء، فلا يكون ولي إلا وهو ولي مخلص، ولا يكون كل مخلص نبيًا، ولا يكون رسول إلا وهو نبي، ولا يكون كل نبي رسولاً.

• والمخلص بكسر اللام: من أخلص نفسه في العبودية بالتزكية عن أوصاف الإنسانية الحيوانية.

• والمخلص بفتح اللام: من أخلصه الله بعد التزكية بالتحلية بصفات الروحانية الربانية كما قال النبي ﷺ: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على

لسانه»^(١) أي: من أخلص نفسه بالتزكية في الله، والله ظهرت؛ أي: أظهر الله بالتحلية ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وقال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يبعد فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»^(٢) أي: أنا الذي أتولى تحلية قلوب المخلصين بتجلي صفات جمالي وجلالي، وفي الحقيقة لا تكون العبودية مقبولة إلا من المخلصين كقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5] وإخلاص المخلصين مراتب:

• أدناها: أن تكون العبودية لله خالصاً، ولا تكون لغير الله فيها شركة.

• وأوسطها: أن يكون العبد مخلصاً في بذل الوجود لله وفي الله.

• وأعلى درجة المخلصين: أن يخلصهم الله من حبس وجودهم بأن يفنيهم عنهم ويبقيهم بجواره.

﴿وَنَدَبْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِياً﴾ (٥٢) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً﴾ (٥٣) وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَحْذَرُ رِبِّهِ. مَرْضِيّاً (٥٥) وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً (٥٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَابْنَتَنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِم مَّا بَشَّرْنَا الرَّحْمَنَ فَرِحُوا سَجْداً وَنُبُكاً (٥٨) ﴿[مريم: 52 - 58].

وبقوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [مريم: 52] يشير إلى أنا سمعنا موسى القلب من جانب طور الروح، فإن طور الروح على جانب أيمن موسى القلب، ووادي النفس على يسره ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِياً﴾ [مريم: 52] بجذبات العناية إلى أعلى درجات طور الروح، ويشير بقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً﴾ [مريم: 53] إلى أن النبوة ليست كسبية، بل هي من مواهب الحق تعالى يهب لمن يشاء النبوة، ويهب لمن يشاء الرسالة من رحمته وفضله لا من كسبهم واجتهادهم على أن يكون توفيق الكسب والاجتهاد أيضاً من مواهب الحق تعالى، وفيه إشارة إلى أن لموسى ﷺ اختصاصاً بالقربة

(1) تقدم تخرجه.

(2) قال سيدي القاوقجي في «اللؤلؤ المرصوع» (240): هكذا وقع لنا مسلسلاً بالسؤال إلى الحسن البصري عن حذيفة وصرح المحدثون أن الحسن لم يسمع من حذيفة بل ما لقيه.

والقبول عند الله ﷻ حتى يهب أخاه هارون النبوة والرسالة بشفاعته، والعجب أن الله تعالى يهب النبوة والرسالة بشفاعته موسى ﷺ، وأنه يهب الأنبياء والرسل بشفاعته محمد ﷺ؛ لقوله: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم ﷺ».

ثم أخبر عن الصادق في وعده والصاديق من بعده بقوله: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ [مريم: 54] إلى قوله: ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: 57] الإشارة: إن بالالوهية يشير إلى الربوبية. ﴿وَأَذْكُرُ﴾ ذكرًا أزليًا ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في كتاب العلم الأزلي ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ إنه كان في علم الله بتقديره ﴿صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [مريم: 54] فيما وعد الله بأداء العبودية ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: 54] أي: وكان مستعدًا للنبوة والرسالة.

وبقوله: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [مريم: 55] يشير إلى أن استعداده المقدر الأزلي اقتضى أن يأمر أهله الخاص والعام؛ أمّا الخاص: فالجسم والنفس والقلب والروح بالصلاة؛ أي: يتوجه كل واحد منهم توجهًا يليق بحاله ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ [مريم: 55] أي: بتزكية كل واحد منهم عن أخلاق ذميمة وأوصاف ردية، وأمّا العام: فأهله وأمه وقومه يأمرهم بالصلاة الجسمانية والمعنوية وكذا الزكاة ﴿وَكَانَ هِنْدَ رَبِّهِ﴾ [مريم: 55] في الأزل ﴿مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 55] في الأعمال والأحوال.

ثم قال: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ [مريم: 56] أي: كما ذكرت إسماعيل ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ [مريم: 56] في العلم القديم ﴿صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: 56] أي: مستعدًا لكمال الصدق والنبوة ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: 57] في التقدير الأزلي والمكان العلي ما يكون فوق المكونات عند المكون ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ هِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55].

ثم أخبر عن أهل الإنعام من الخواص بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [مريم: 58] إلى قوله: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ [مريم: 60]، قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [مريم: 58] من النبيين؛ يعني: الذين ذكرناهم والذين ما ذكرناهم من الأنبياء ﴿مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ [مريم: 58] من الأولياء والمؤمنين ﴿وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ﴾

وَإِسْرَائِيلَ ﴿مريم: 58﴾ يعني: من الأولياء والمؤمنين ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ [مريم: 58] للهداية إلى حضرتنا من الأولياء خواص المؤمنين ﴿إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [مريم: 58] آياتنا؛ أي: من نتائج الهداية إلى الحضرة والاجتباء إياهم؛ أي: إذا تلى عليهم آياتنا ﴿خَرُّوا﴾ [مريم: 58] بقلوبهم على عتبة العبودية ﴿سُجَّدًا﴾ [مريم: 58] بالتسليم للأحكام الأزلية ﴿وَبُكِّيًّا﴾ [مريم: 58] بكاء السمع بذويان الوجود على نار الشوق والمحبة.

﴿خَلَفَ مِنْ بَدْنِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾ [مريم: 59 - 64].

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدْنِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: 59] به يشير إلى: التخلف من هؤلاء السادة الذين لم يهتدوا بهداهم، ولم يقتدوا على آثارهم، ووكلوا إلى أنفسهم، فأعرضوا عن الحق تعالى، وتركوا ظاهر أمره وباطنه ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ [مريم: 59] أي: شهوات الدنيا ولذاتها على وفق هواهم وطبيعتهم النفسانية الحيوانية السبعية ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: 59] وهو الدرك الأسفل من جهنم البشرية.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [مريم: 60] أي: من تداركته العناية الأزلية فيتوب بالصدق إلى الحضرة ﴿وَآمَنَ﴾ [مريم: 60] إيماناً حقيقياً نور الله به قلبه ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [مريم: 60] أي: أعمالاً تصلح قلبه للجذبات التي بها يدخل الجنة كقوله: ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [مريم: 60] الجنة جنة القرب ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: 60] أي: على قدر صلاحية العمل وخلوصه يصلح القلب، وعلى قدر صلاحية القلب فيكون قابلاً للجذبات، وعلى قدر الجذبات تكون مقامات القربة بحيث لا ينقص منها شيء.

ثم أخبر عن جنات القربات بقوله تعالى: ﴿مُخْلِصًا لَهُ﴾ [الزمر: 11] في العبودية ولا يعبد الدنيا والنفس والهوى وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: 63] وعدهم بالغيب؛ أي: يغيبهم عن الوجود قبل

التكوين، كما أخبر بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111] أنه كان؛ أي: كان التقدير أن وعده ثانياً؛ أي: أتيا من العدم إلى الوجود، ثم وصف الجنة وأهلها بقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ [مريم: 62] يعني: لا تكون الجنة محلاً للغو ولا أهل الجنة هم اللغو ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ [مريم: 62] أي: تكون الجنة مقر السلامة ولهذا سمي دار السلام وأهلها أهل السلامه ولا يسمعون إلا السلام من أنفسهم، ومن الملائكة ومن الله؛ لأن ﴿وَنَحْنُ فِيهَا سَالِمٌ﴾ [يونس: 10] ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا﴾ [مريم: 62] من رؤية الله تعالى ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 62] كما جاء في الخبر، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية⁽¹⁾.

ثم أخبر عن أهل الجنة بقوله: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [مريم: 63] أي: الذين لا يعبدون من دوننا ﴿مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ [مريم: 63] يعني: جعلنا الجنة مسكناً ومأوى ومترلاً لمن كان سيرته التقى عن المعاصي؛ لأنها أعدت للمتقين؛ يعني: من كان يتقي عن الدنيا وزخارفها وعن النفس وهواها وشهواتها، فالجنة له دار القرار وهو من أهل الجنة لا يجاوزها لقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [النازعات: 40] فإن الجنة هي المأوى، فأما من كان يتقي عما سوى الله فتكون الجنة عمره ولا مفره كقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صَدِّقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54-55] وهم أهل الله وخاصته الذين ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 102] فافهم جيداً.

ثم أخبر عن تنزل أهل التمثل بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: 64] يشير إلى أن المقدورات كلها في علم الله وقدرته ينادون من سرادقات العزة إلى أهل العزة المتمنين ما تهوى نفوسهم على وفق الطبيعة أن يا أهل الطبيعة أفيقوا، فما نزل من مكان

(1) إن الله سبحانه حثَّ حبيب على ذكر خليله -عليهما السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلعة من الوجد والحال والزفرة والغيرة وكسر أصنام الطبيعة، والخروج عما دون الحقيقة، وعن الصديقية في خلته، والصديق من تواتر أنوار المشاهدة، واليقين، وإحاطة نور العصمة عليه بالسرمدية.

حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (3/ 1235، رقم 3194)، ومسلم (4/ 1846، رقم 2378)، وأحمد (2/ 485، رقم 10300)، وابن حبان (13/ 69، رقم 5757)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 255، رقم 355).

الغيب إلى عالم الشهود إلا بأمر ربك الذي ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾ [مريم: 64] من التقدير الأزلي ﴿وَمَا خَلَقْنَا﴾ [مريم: 64] من التدبير الأبدي ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [مريم: 64] من الأزل إلى الأبد ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64] أي: ناسيًا لما قدر في الأزل تنزيله من المقدورات؛ ليتذكر بالناس ممن تنزيله فينزل، بل هو القادر العليم الحكيم الأزلي الأبدي ينزل ما يشاء متى يشاء لا معقب لحكمه ولا مقدم.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ قُلْ تَعَلَّمْ لَهُ سُبْحَانَ ۝٦٥﴾ وَنَقُولُ الْإِنْسَانُ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَارٍ فَسَوْفَ نُخْرِجُ حَيًّا ۝٦٦ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝٦٧ فَوَرَّيْكَ لَنَخْشَرَنَّهَمْ وَالشَّيَاطِينَ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝٦٨ ثُمَّ لَنَنْزِفَنَّ مِنْ كُلِّ شِجْعَةٍ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا ۝٦٩ ثُمَّ لَنَنْحُنُّنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝٧٠﴾ [مريم: 65 - 70].

ثم أخبر عن صفات كماله وكمال جلاله بقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ﴾ [مريم: 65] إلى قوله: ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: 72] بقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ﴾ [مريم: 65] يشير إلى أنه تعالى خالق ورب سماوات الأرواح وأرض الأجساد وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار، فاعبده بجسدك ونفسك وقلبك ومرك وروحك، فعبادة جسدك إياه بأركان الشريعة وهي: الائتمار بها أمرك الله به، والانتهاز عما نهاك الله عنه، وعبادة نفسك بأداب الطريقة وهي: ترك موافقات هواها، ولزوم مخالفة هواها، وعبادة القلب بالإعراض عن الدنيا وما فيها، والإقبال على الآخرة ومكارمها، وعبادة السر خلوة عن تعلقات الكونين اتصالاً بالله ومحبة له، وعبادة الروح ببذل الوجود ليل الشهود ﴿وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ [مريم: 65] بالمداومة على المجاهدات، فإنها تورث المشاهدة، ﴿قُلْ تَعَلَّمْ لَهُ سُبْحَانَ﴾ [مريم: 65] أي: مثلاً في الخالقية والربوبية أو جنساً في المحبة والمحبوبة.

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ [مريم: 66] أي: النفس الإنسانية لجهلها بالحقائق ﴿أَيْنَذَا مَا مِثُّ﴾ [مريم: 66] عن صفات الحيوانية ﴿لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا﴾ [مريم: 66] بصفات الروحانية بطريق الاستهزاء ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ [مريم: 67] أي: لا يتذكر نفسه ﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [مريم: 67] بازدواج الروح والجسد ﴿وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: 67]

موجودًا أفلا نقدر على أنها إذا ماتت عن صفاتها الحيوانية يحییها بصفات الروحانية، بل بصفات الربانية.

ثم ذكر القسم للتوكيد بقوله: ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَخْشَرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾ [مريم: 68] أي: لنجعلهم مع الشياطين شياطين الجن والانس ﴿ثُمَّ لَنَخْهَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ﴾ [مريم: 68] القهر والغضب ﴿جِثْيَا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ [مريم: 68-69] من النفوس المتمردة العاتية ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ جِثْيًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَهْلَمُ بِالَّذِينَ﴾ [مريم: 69-70] نزهاهم من ﴿هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاتًا﴾ [مريم: 70] أي: أولى وأحق لجهنم القهر أن يصليه فيها، ومن منهم أولى وأحق بأن ينعم عليه ويميزه عنهم بتخليصه عن ظلمات وجوده بنور وجودنا، ونهديه إلى عالم الوصول والوصال بجذبات العناية الأزلية التي هي كفاية الأبدية.

﴿وَلَوْ أَنَّكَ إِذَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۖ ﴿وَلِذَا تُلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِسُورٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِرًا ۖ ﴿وَلَوْ أَنَّكُمْ فَكَّرْتُمْ فِي قُرْبِهِمْ أَحْسَنُ لَأَمْسَكْتُمْ آيَاتِنَا وَرَبَّكَ ۖ ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَسُدِّدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَذَاجًا ۖ لَئِنْ رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَغْيِ نَسُتُ الْفَاسِقِينَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ۖ﴾ [مريم: 71 - 76].

ثم عمَّ الخطاب: ﴿وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم: 71] وإن منكم من الأنبياء والأولياء والمؤمنين والكافرين إلا وهو وارد هاوية الهوى بقدم الطبيعة ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: 72] عن الهوى بقدم الشريعة على طريق الطريقة للوصول إلى الحقيقة، وفيه نكتة لطيفة، وإشارة شريفة وهي: إنه تعالى أحال الورود إلى الوارد، وأحال النجاة إلى نفسه تعالى؛ يعني: إن كل وارد يرد بقدم الطبيعة في هاوية الهوى إن شاء وإن أبى ولو التجى إلى طبيعة لا ينجو منها أبدًا، ولكن ما نجا من نجا إلا بإنجاء الله تعالى إياه، ثم قال: ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا﴾ [مريم: 72] أي: ومن خلد في جهنم طبيعة بقي فيها مكبًا على وجهه متوجهًا إلى أسفل السافلين.

ثم أخبر عن الطريقة للفریقین بقوله تعالى: ﴿وَلِذَا تُلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِسُورٍ﴾ [مريم: 73] إلى قوله: ﴿مَرَدًا﴾ [مريم: 76]، بقوله: ﴿وَلِذَا تُلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِسُورٍ﴾ [مريم: 73]

يشير إلى أن أهل الإنكار وأهل العزة بالله إذا تتلى عليهم آياتنا بينات من الحقائق والأسرار ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [مريم: 73] أي: ستروا الحق بالإنكار والاستهزاء. ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [مريم: 73] من أهل التحقيق إذا رأوهم مرتاضين مجاهدين مع أنفسهم، متحملين متواضعين متذللين متخاشعين، وهم متنعمون متمولون متكبرون مبتغون شهوات نفوسهم ضاكون مستبشرون ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ [مريم: 73] منا ومنكم ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ [مريم: 73] منزلة ومرتبة في الدنيا، ووجاهة عند الناس، وتوسعًا في المعيشة ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم: 73] مجلسًا ومنصبًا وحكمًا، كما قال تعالى جوابًا لهم: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ [مريم: 74] أي: أهلكناهم بحب الدنيا ونعيمها إذا أغرقناهم في بحر شهواتها، واستيفاء لذاتها، والتعزز بمناصبها ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْيًا﴾ [مريم: 74] أي: هم أحسن استعداد واستحقاق للكمالات الدينية منكم كما قال ﷺ: «خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا»⁽¹⁾ ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾ [مريم: 75] ضلالة الإنكار واتباع الهوى ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: 75] أي: فليمهله في غروره وحسبانه، ويدعه في غفلة عن أحوال أرباب القلوب وملوك الدين ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ﴾ [مريم: 75] وهو أن يميتهم الله على ما عاشوا فيه من الإنكار والغرور والغفلة ﴿وَأِمَّا السَّاعَةَ﴾ [مريم: 75] وهي أن يميتهم عن صفات نفوسهم بصواعق جذبات العناية، ويقيم عليهم قيامة الشوق والمحبة، ويحييهم حياة طيبة بنور الإيمان ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ [مريم: 75] في كلتي الحالتين. ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ من الفريقين ﴿وَأَضَعُفُ جُنْدًا﴾ [مريم: 75] حين تحقق لهم أن فريقًا منهم هم حزب الله في الآخرة وحزب الشيطان ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ [مريم: 76] والذين جاهدوا في طلب الهداية وسعوا، يزيد الله في هدايتهم بالإيمان ﴿هُدًى﴾ [مريم: 76] بالإيقان بل بالعيان لا بالبرهان ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ

(1) حديث جابر: أخرجه أحمد (3/ 367، رقم 14988)، والديلمي (2/ 173، رقم 2863).

حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (3/ 1235، رقم 3194)، ومسلم (4/ 1846، رقم 2378)، وأحمد (2/ 485 رقم 10300)، وابن حبان (13/ 69، رقم 5757)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 255، رقم 355).

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مُّرَدًّا ﴿[مريم: 76] وهي الأعمال الصالحات التي هي من نتائج الواردات الإلهية التي ترد من عند الله إلى قلوب أهل العيوب؛ أعني: كل عمل يصدر من عند نفس العبد من نتائج طبعه وعقله ما يكون من الباقيات، وإن كان من الصالحات؛ أي: على وفق الشرع، وما يكون من عند الله؛ أي: من نتائج مواهب الحق تعالى فهو من الباقيات الصالحات يدل عليه قوله تعالى: ﴿مَا حِندَكُم يَنْفَعُ وَمَا حِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96].

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِيَّهٖ مَا يَقُولُ وَوَلَيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْوُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَنِسَاءُ صَدُقَاتِهِمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ إِذَا فَرَّسْتَهُمْ لَمْ يَمْلِكْ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا نَجَاتًا ﴿٨٣﴾﴾ [مريم: 77 - 84].

ثم أخبر عن أهل الريب أنهم بمعزل من إطلاع الغيب بقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [مريم: 77] إلى قوله: ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: 78] ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ [مريم: 77] يشير إلى: من كفر ستر الحق، وأنكر على أهل الصدق من أرباب الطلب وأصحاب الحقائق الذين أنعم الله عليهم بالكشوف والعلوم اللدنية، وهم يتكلمون بها، فالمنكر يعترض عليهم وعلى أقوالهم وأحوالهم، ويقول: إنكم أعرضتم عن الكسب، واعتمدتم على أموال الناس وصدقاتهم، واعتزلتم النساء، وحرمتن عن الأولاد والأموال وأنا أعبد الله، كما تعبدونه ﴿وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: 77] ونجاة في الآخرة فقال الله في جوابه: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ [مريم: 78] أي: أعلم الغيب بأن يكون له في الدنيا المال والولد، وفي الآخرة النجاة ﴿أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: 78] في الميثاق أن يكون له المال والولد والنجاة ﴿كَلَّا﴾ [مريم: 79] أي: لم يكن له ذلك ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ [مريم: 79] أي: سنكتب عليه ما يدل عليه ونؤاخذ به ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [مريم: 79] وهو عذاب البعد والمهجران ﴿وَنَرِيَّهٖ مَا يَقُولُ﴾ [مريم: 80] يعني: هو على قراءة من يقرأ بالياء ﴿مَا يَقُولُ﴾ [مريم: 80] أي: وبال ما يقول بالاستهزاء والإنكار ﴿وَوَلَيْنَا فَرْدًا﴾ [مريم: 80] ما يكون معه ما ينجيه من العذاب، وذلك بأنهم ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

آلِهَةً [مريم: 81] من الهوى والدنيا والأهل والمال والولد ﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ [مريم: 81] أي: ليكون لهم منهم عزة ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ [مريم: 82] حين لا ينفعهم الإيمان ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدًّا﴾ [مريم: 82] أي: يكون الذين يعبدونهم من دون الله ﴿عَلَيْهِمْ صِدًّا﴾ أي: ضد ما يتمنون من العزة وهو الهوان والذلة، ويقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: 83] يشير إلى: شياطين الإنس منهم فيأخذهم لأنهم يهيجون الفتنة على كافر النعمة ومنكري الكرامة، ويعاونونهم على إنكار أهل الأقدار، ويوافقونهم في إيدائهم والطمع فيهم، نظيره قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: 112].

ثم قال: تهديدًا لهم وتسليّة لأرباب القلوب. ﴿فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ﴾ [مريم: 84] بالجزء والمكافآت ﴿إِنَّمَا نَعْدُهُمْ﴾ [مريم: 84] أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم وأنفاسهم وخواطرمهم ﴿عَدًّا﴾ [مريم: 84] لا سهو فيه ولا غلط فيجازيهم بها.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ٨٥ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا﴾ ٨٦ ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ٨٧ ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ٨٨ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ٨٩ ﴿تَصْكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ ٩٠ ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ٩١ ﴿وَمَا يَبْنِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ٩٢ ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا آتَى الرَّحْمَنُ عِبْدًا﴾ ٩٣ ﴿لَقَدْ أَنْصَبْنَا وَعْدَهُمْ عَدًّا﴾ ٩٤ ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ٩٥ ﴿[مريم: 85 - 95].

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ [مريم: 85] وهم الذين يتقون بالله عما سواه ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: 85] على متون جذبات العناية الحضرة الرحمانية، وإنما خصّ حشر وفد المتقين إلى حضرة الرحمانية؛ لأنها من صفات اللطف، ومن شأنها: الاتحاد والإنعام والفضل والكرم والتقريب والمواهب.

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [مريم: 86] أهل الإنكار والإعراض ﴿إِلَى جَهَنَّمَ﴾ [مريم: 86] البعد والنكرة ﴿وَرِدًا﴾ [مريم: 86] بالقهر والخذلان ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: 87] يعني: يوم الميثاق كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَخْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰ

يَنْبِيَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ أَهْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٠﴾ [يس: 60-61] ثم أوفى بعهده من الله بالألا تعبد ما سوى الحق تعالى من الدنيا والآخرة فإن من يكون مقيداً بشيء من الدنيا والآخرة يحتاج إلى شفيع يخلصه من ذلك القيد، كما قال ﷺ: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم عليه السلام»^(١).

ثم أخبر عن ناقضي العهد من أهل الجحود بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم: 88] إلى قوله: ﴿قُرْذَا﴾ [مريم: 95]، ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم: 88] يشير إلى: إن تجاسرهم وتعديهم في مثل هذا القول إنما كان من نتائج صفة الرحمانية إذ هم بها أقدموا على هذا القول؛ لأنه تعالى كان عالماً سرهم بأحوالهم أنهم خلقوا على هذه السجية ولا بدّ بأن يصدر منهم هذه المقالة، فلولا صفة الرحمانية لما ساحت الألوهية بإيجادهم، فبالرحمانية خلقوا، وبالرحمانية قد نطقوا بالرحمانية.

قال: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّونَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: 89-91] فإن الرحمانية أمهلتهم حتى قالوا ما قالوا إلا أن الألوهية كانت مقتضية للوحدانية في الوجود، كما أنه تعالى وحداني الذات ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: 92] لأن الولد بضعة من الوالد، وما له بضعة فهو مركب، ولا بدّ للمركب من مؤلف، والمحتاج إلى المؤلف لا يصح أن يكون إلهاً.

ولقوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93] يشير إلى أن الرحمانية اقتضت إيجاد السماوات والأرض ومن فيهن، والصفاتية والألوهية كانت في الأزل مقتضية بالألا يكون لذاته تعالى شريك في الوجود حتى سبقت رحمته بالرحمانية غضبه وهو القهارية، فالبرحمانية خلق ما خلق، وبالرحمانية عبده من عبده وعرفه من عرفه، وبالرحمانية ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾ [مريم: 94] في الأزل من العباد وهم معدودون. ﴿وَعَدَهُمْ عَذَابًا﴾ [مريم: 94] في الموجودين على وفق مشيئته من السعداء والأشقياء ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدًا﴾ [مريم: 95] عن مشيئتهم، بل هو آت بهم على وفق مشيئته

وإرادته القديمة الأزلية الأبدية على قانون حكمته البالغة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ
لِبَلْسَانِكَ لِيُنَبِّشَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ۝٩٧ وَنُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۝٩٨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ
مَنْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٩﴾ [مريم: 96 - 98].

ثم أخبر عن حال السعداء وحال الأشقياء قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [مريم: 96] فقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: 96] يشير إلى أن بذر الإيمان إذا وقع على أرض القلب، وتربى بهاء الأعمال الصالحات ينمو إلى أن يشمر، فتكون ثمرتها محبة الله ومحبة الأنبياء والملائكة والمؤمنين جميعًا كما قال تعالى: ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: 24-25].

وبقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ [مريم: 97] يشير إلى أن حقيقة القرآن التي هي صفة الله تعالى القائمة بذاته لا تسع ظروف الحروف المحدثثة المعدودة المتناهية؛ لأنها قديمة غير معدودة ولا متناهية، وإنما يسر الله تعالى ورأيته بقلب النبي ﷺ وقرأته بلسان العربي المبين ﴿لِيُنَبِّشَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ [مريم: 97] لأنهم أهل البشارة، وهم أصناف ثلاثة: فصنف منهم: يتقون الشرك بالتوحيد، وصنف: يتقون المعاصي بالطاعات، وصنف: يتقون عمَّا سوى الله بالله ﴿وَنُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا﴾ [مريم: 97] لأنهم أهل الإنذار وهم ثلاث فرق: فرقة منهم: الكفار الذين يقاتلون على الباطل، وفرقة منهم: أهل الكتاب الذين يخاصمون على أديانهم المنسوخة، وفرقة منهم: أهل الأهواء والبدع والفلاسفة الذين يجادلون أهل الحق بالباطل ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ [مريم: 98] بالخذلان في تيه الضلالة ﴿مَنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٌ﴾ [مريم: 98] وقد خلص ونجا ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ [مريم: 98] بالثناء الحسن عليهم.

سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى ٣ تَزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الثَّلَاثِ ٤ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٦ وَإِن يَجْمَعُوا بِالْقَوْلِ فَنَفَخْنَا فِيهِمُ النَّارَ يَكْلَمُ الْيَمْرُؤُا أَخْفَى ٧ فَكَفَى ٨ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٩ ﴿طه: 1-8﴾.

﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ [طه: 1-2] إلى قوله: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: 8] يشير إلى: النبي ﷺ ويقول: يا من طوي به بساط النبوة، وأيضاً: يا من طويت له المكونات إلى ما يشاء ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ [طه: 2] في الدنيا والعقبى، بل أنزلناه على قلبك؛ لتسعد بتخلفك بخلقه لتكون على خلق عظيم، وليسعد

(1) قال روزبهان: أن حروف المعجم صناديق أسرار الحق مع حبيبه ولا يطلع عليها بالحقيقة أحد غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السرية الإلهية وما قال فيه أهل الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق، وما وقع بغير تكلف بالبدية لهذا العارف أن الله سبحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره في صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب وطار في هواء الهوية لطلب الذات السرمدي ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق، وطار في دائرة هوية الغيب فوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما في الحق فصار مقدساً بقدس الحق مطهراً بطهارة الصفة، وهو بذاته تعالى جعله معرفاً لخلقه صفاته وذاته هادياً يهدي به عباده إليه بنعت المحبة والأسوة، كأنه قال يا طواف قفار الهوية في غيب الأزل ويا مطهراً من الأكوان والمحدثان، يا هادياً بنوري خلقي إلى ما وطئ أحد على بساط هويتي أفضل منك، طويت لك تحت أقدام همتك صحاري الأزليات والأبديات حتى بلغ شرك سر هويتي بهواني تهوى وتلطفت بلطفي هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي على بساط ملكي وملكوتي فطاب بطيب وصالي يا طه، لأجل ذلك قسمت به بقولي: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: 1] طوبى لمن اهتدى بهديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قاموس الكرم طاشت العقول في إدراك مقاماتك، وهامت القلوب في أودية محبتك، وطاروا الأرواح من حقائق إشاراتك.

قال الواسطي: هو مستخرج من الطاهر الهادي أي: أنت طاهر بنا هادي إلينا.

وقال محمد بن عيسى الهاشمي: طوى عن سر محمد ﷺ الأكوان بها فيها وهدى إلى الاشتغال بمكوناتها.

وقال محمد بن علي الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا.

وقال الأستاذ: «الطاء» إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره، و«الهاء» إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله.

بك أهل الأولين والآخرين من أهل السماوات وأهل الأرض، ولتكون رحمة للعالمين، كما قال: ﴿إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [طه: 3] يعني: عظة لمن يخشى الله بالغيب، ويؤمن بنبوتك، ويقبل رسالتك ﴿تَنْزِيلًا﴾ [طه: 4] على قلبك ﴿ثُمَّنَّ خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ [طه: 4] أرض بشريتك ﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه: 4] سماوات روحانيتك التي هي أعلى الموجودات وأول المخلوقات كما قلت: أول ما خلق الله روعي ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [طه: 5] أي: بصفة الرحمانية ﴿أَسْتَوَى﴾ [طه: 5] على عرش قلبك؛ ليكون لك معه وقت لا يسعك

(1) قال المحقق روزبهان: يشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصفاته استوى بنفسه في علم العلم وغيب الغيب وهذا الاستواء قديم وهذا خبر عن تجرّده ونكبره بنفسه في نفسه حين لا حين ولا حيث ولا أين ولا غير، وهكذا جميع الأحيين قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان إذا لأكوان والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر صفاته وأزليته وديموميته، وأيضاً إن الله سبحانه لما أراد إيجاد الكون خلق بظهور نور قدرته عالماً وسماه العرش من نور شعشعاني وجعله موضع نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط موضع فعله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذا تجلّى بذاته لصفاته ومن صفاته لفعله، ومن فعله للعقل البسيط ومن عقل البسيط لعالم العرش فصار كل ذرة من العرش مرآة تتجلى الحق منها للعالم والعالمين فتدر قطرات ديم الفعل من فيض أنوار الصفة والذات من عالم العرش إلى العالم والعالمين على النظام والترمد واتسام صبح الأزلية من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش بهذه المثابة، وانتشر بركنها في الأكوان والحدثان وهذا تحصيل علوم سر الاستواء، وبما عاقل أين العرش، وإن كان ألف ألف عرش من سطوات كبريائه التي لو برزت ذرة منها بنعت القهر في العالم لغنيت كلها قبل أن يرتد إليك طرفك فهو مستوي بغير علة اعوجاج الحديثة بوصف قهر القدم على كل مخلوق والكل تحت قهر جبروته وإن كان عالم العرش أعظم ميادين تجلّي استوائه هو خاص بتجلي الاستواء، والاستواء صفة خاصة لله منزّه عن إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدثان وملاصقة الأكوان.

وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا من الكون على الله أثر.

وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذات فإذا جاوزنا من هذه المقالة فجرم العرش أعظم من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من صولته فأمسكه يد اللطف لتكون رغارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن بلطف الله من الاضطراب من قهر الله، ثم صرف الحق عنه تلك العسولة لما علم ضعفه عن وارد الألوهية فطلب في ملكه وسلطانه عرشاً معنوياً روحانياً ملكوتياً رحمانياً جبروتياً، وذلك قلب العارف الصادق الذي خلقه الله من نور بهي صدر من تجلّي صفة بهائه، وذلك عرش المعنى الذي من وسعه يبسط نور الأزلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن لو كان العرش ما تحته يقع فيه يكون أقل من خردلة في فلاة، وذلك مشرق طلوع شمس الذات وقمر

فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [طه:6] الروحانية من الصفات الحميدة ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [طه:6] البشرية من الصفات الذميمة ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [طه:6] من القلب ما فيه من الإيمان والإيقان والصدق والإخلاص ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه:6] أي: ما هو مركز في جبلة الإنسانية.

﴿وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ﴾ [طه:7] أي: تظهر من صفاتك بالقول ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ [طه:7] وهو ما تظهر من سريرتك ﴿وَأَخْفَى﴾ [طه:7] بالقول وهو ما أخفى الله من خفيته، فالسر باصطلاح أهل التحقيق لطيفة بين القلب والروح وهو معدن أسرار الروحانية، والخبى لطيفة بين الروح والحضرة الإلهية، وهو مهبط أنوار الربوبية وأسرارها، فافهم جيداً واغتنم.

ولهذا قال عقب قوله: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه:7] قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ

الصفات، فإذا غلب سلطانها عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف في قضائه فيبسطه بسطاً لا نهاية له ويصير مبسوطاً يسط التجلي حتى يكون مستقيماً متمكناً في رؤية تحلي الحق فإذا صارت أنوار التجلي عليه بنمت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منه، وحاشا أن القلب حامل الذات والصفات هو بجلاله متنزه عن الوجود على الحدثنان لكن هو طور التجلي يحمل أثقال تحلي الحق بالحق لا بنفسه.

انظر إلى قول النبي ﷺ كيف قال حكاية عن الله ﷻ: «لم يسعني السماوات والأرض ويسعني قلب هبدي المؤمن».

وبا عاقل كيف يحمله الحدث، وهو منزّه عن الحلول والله منزّه أيضاً أن يكون هو محل الحوادث للقلب يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف والصفة.

ألا ترى إلى قوله ﷻ: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» هو مع الكل بالعلم والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزّه قائم بذاته تعالى الله عن كل وهم وخاطر.

وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شيء.

وقال بعضهم: استوى له السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية.

قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش السماء مطاف الملائكة، وعرش الأرض مطاف اللطائف، فأما عرش السماء، فالرحمن عليه استوى، وعرش القلوب فالرحمن عليه استوى، وعرش السماء قبلة دعاء الخلق، وعرش الأرض محل نظر الحق فستان بين عرش وبين عرش، ثم مع هذه الآية وعقبيها جمع الله سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدثنان من فوق العرش إلى ما في تحت الثرى.

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿طه: 8﴾ إشارة إلى أن مظهر ألوهيته وصفاته العليا وأسمائه الحسنی إنما هو الخفى الذي هو أخفى من السر؛ أي: ألطف وأعز وأعلى وأشرف وأقرب إلى الحضرة منه ألا وهو سر ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] وهو حقيقة قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلَّى فِيهِ»⁽¹⁾.

ثم اعلم أن لطيفة السر التي تكون بين القلب والروح موجودة في كل إنسان مؤمن أو كافر عند نشأته الأولى، والخفى قد نشأ عند نشأته الأخرى، فلهذا يمكن أن يكون كل إنسان مؤمن أو كافر بعدد أسرار الروحانية وجمالها المعقولات، ولا يمكن إلا للمؤمن موحدًا أن يكون مهبط أنوار الربانية وأسرارها وجمالها المشاهدات والمكاشفات وحقائق العلوم اللدنية.

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٣﴾﴾ [طه: 9 - 13].

ثم أخبر عن بدايات أهل النهايات بقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه: 9] إلى قوله: ﴿فَقَرَدَى﴾ [طه: 16] فقوله: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه: 9] يشير إلى أن موسى القلب ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ [طه: 10] أي: نارا من جانب طير الروح ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ﴾ [طه: 10] وهم النفس وصفاتها ﴿امْكُثُوا﴾ [طه: 10] أسكنوا هاهنا في ظلمة الطبيعية الحيوانية ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [طه: 10] وهي نار المحبة التي لا تبقى ولا تذر من حطب وجود الإنسانية أثرًا ولا رسمًا ولا ظلال ﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: 6].

﴿لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ﴾ [طه: 10] يخرجكم من ظلمات الطبيعة إلى أنوار الشريعة ﴿أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ﴾ [طه: 10] بالطريقة ﴿هُدًى﴾ [طه: 10] إلى الحقيقة ببذل الوجود ولنيل المقصود:

أَقُولُ لِحَارَتِي وَالذَّمْعُ جَارٍ وَلِي قَزَمَ الرَّحِيلُ إِلَى السِّدْيَارِ
 ذَرِينِي أَنْ أَسِيرَ وَلَا تَنُوحْ حِي فَإِنَّ الشَّهْبَ أَشْرَفَهَا السَّوَارِي
 أَرْضِي بِالْإِقَامَةِ فِي قَوْلَةٍ وَفَوْقَ الْفَرْقَدَيْنِ عَرَفْتُ دَارِي
 قوله: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ [طه: 11] من شجرة ذات القدس بخطاب الأنس ﴿يَا
 مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: 11-12] لأريك ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: 12] أي: انزع عن
 تعلقات الكونين عن شرك لأقدس عن لوث التعلقات وأرى شرك المظهر، فتارة: بقطع
 تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية، ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛
 فالمعنى: إنك يا موسى القلب إذا خلعت نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتكم المتعلقة
 أحديهما: بالدنيا، والأخرى: بالآخرة، فقد طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما
 فإنك قد حصلت.

﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ [طه: 12-13] وأنا اخترتك يا موسى القلب
 من بين سائر خلق وجودك من البدن والنفس والسر والروح، وكرمتك بهذه الكرامة؛
 لتكون كليمي وصاحب سري يا موسى القلب ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [طه: 13] بسمع
 الطاعة والقبول ببذل أنانيتك لأنانيتي.

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ١٤ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
 لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ ١٥ ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَذَارَى﴾ ١٦ ﴿وَمَا يُلَاقُكَ
 بِمِيزَانِكَ يَتُومَنُ﴾ ١٧ ﴿[طه: 14 - 23].

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: 14] المعنى أنني لما تجلّت أنانية ألوهيتي لأنانية
 وجودك المجازي لا يبقى في عالم وجودك المجازي إله من الهوى وغيره، ﴿إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدْنِي﴾ [طه: 14] بمساعي إفناء وجودك المتولد من منشأ قلبك على الدوام ما دام باقياً
 ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [طه: 14] أي: أدم المناجاة في المحاضرة مع تبدل الوجود ﴿لِذِكْرِي﴾

(1) كما يفعل بحضرات الملوك أدباً، ولتتالك بركتها ولنكون مهياً للإقامة غير ملتفت إلى ما وراءك من
 الأهل والولد، ولهذا قال أهل العبارة: التعل يدل على الولد. نظم الدرر (5 / 238).

(2) إقامتها من غير ملاحظة مجريها ومنشئها تورث الإعجاب، وإذا قام العبد صلاته على نعت الشهود،

[طه: 14] أي: لنيل ذكرى إياك بالتجلي على الدوام؛ لإفناء وجودك المتحد.

وبقوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ [طه: 15] يشير إلى أن كل قلب يكون هذا حاله، فإن فيما منه يكشف غطاء الحجب الإنسانية عنه بتجلي صفة الجلال لآتية التي من شأنها البروز لله الواحد القهار ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: 15] عزة شأنها وعظمة سلطانها فيسقى من الكرم على بعض خواص ﴿لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ [طه: 15] في العبودية من الروح والسر والقلب والنفس والقلب جزاءً مناسباً لسعيهم، فلما كان سعي الروح بحسب الوطن الأصلي للرجوع إلى سكنى إضافة من روعي فجزاءه من تجلي صفة الجلالة بالانعدام من الوجود المجازي انعدام الناسوتي في اللاهوتي، وكان سعي السر بالخلو عن الأكوان لقبول فيض المكون فجزاؤه بإضافة الفيض الإلهي عليه، وكان سعي القلب بقطع تعلقات الكونين لتصفية وقابلية لتجلي الصفات الجمال والجلال فجزاءه بدوام تجلي صفة الجمال، واتصافه بصفة الجلال؛ ليبيت عند ربه يطعمه ويسقيه من الشراب الإلهي الذي يزيل لوث الحدوث عن لوح القلوب لكشف حقائق الغيوب، وكان بسعي النفس بتبديل الأخلاق واتقاء الأوصاف الظلمانية الحيوانية؛ لاتصافها بالصفات الروحانية الربانية فجزاؤها بإشرافها بنور ربها لإزالة ظلمة صفاتها، واطمئنانها إلى ذكر ربها المكون قابلة لله بجذبة: ﴿أَرْجِي إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28] وكان سعي القلب باستعمال أركان الشريعة وآداب الطريقة فجزاؤه رفعة الدرجات ونيل الكرامات في الدارين.

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [طه: 16] لا يصرفنكم عن هذه السعادات والكرامات يا موسى القلب النفس الأمارة التي لا يؤمن بها، واتبعت هواها في طلب الشهوات واللذات الدنيوية ﴿فَتَرَدَّى﴾ [طه: 16] فتهلك بانقطاعك عن الحق تعالى فيه إشارة إلى أن هلاك القلب وقساوته في هلاك النفس وقساوتها.

ثم أقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: 15] يعني: أكاد أخفي

الساعة وإتيانها، وأخفي أحوال الجنة ونعيمها، وأحوال النار وعذاب جحيمها لئلا تكون عبادتي مشوبة بطمع الجنة وخوف النار، بل تكون خالصة لوجهي كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5] وفي ذلك تهديد عظيم للعباد، وإظهار عزة وعظمة لنفسه إلا أنه سبقت رحمتي غضبي بما أخفيت الساعة وإتيانها، والله أعلم.

﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمْشِيكَ بِمُؤْمِنٍ﴾ (١٧) قَالَ فِي عَصَايَ أَتَوَكَّئُ عَلَيْهَا وَأُشْفِي بِهَا عَيْنِي وَإِلَىٰ فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَىٰ (١٨) قَالَ أَلَيْسَ لَكَ بِمُؤْمِنٍ (١٩) فَأَلْقَهَا فَإِذَا فِي حَبَّةٍ قَسَتْ (٢٠) قَالَ شُئْنًا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهُمَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ (٢١) وَأَضْمَمَ يَدَهُ إِلَىٰ جَنَاحَيْكَ فَخَرُجْ بِضَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَوِّ مَاءَةٍ أُخْرَىٰ (٢٢) لِذُرِّيَّتِكَ مِنْ مَاءِ بَيْتِنَا الْكَبْرَىٰ (٢٣) أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَبَيِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَأَطْلُ عُقْدَةَ مِنَ إِسْلَامِي (٢٧) بِفَقْهِي قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَؤُلَاءِ أُنسِي (٣٠) أَشَدُّ بِهِمْ أُنْسِي (٣١) وَأَشْرَكَ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ تَسْبُحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥)﴾ [طه: 17 - 35].

ثم أخبر عن أصناف الطافه مع خواصه بقوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَىٰ﴾ [طه: 17] إلى قوله: ﴿كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه: 35] يشير إلى أنه تعالى كان عالماً بأن في يمينه العصا إذ قال: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ﴾ [طه: 17] وتلك تقال للمؤنث والعصا مؤنث، وإنما امتحن موسى بهذا السؤال تنبيهاً له؛ ليعلم أن للعصا عند الله اسماً آخر وحقيقة أخرى غير ما علم منها، فيحيل علمها إلى الله تعالى ويقول: أنت أعلم بها يا رب، فلما أنكل على علم نفسه وقال: هي عصاك، قيل له: أخطأت، هذا الجواب خطأين:

أحدهما: في قولك إذ سميتها العصا.

والثاني: في إضافتها إلى نفسك لقولك: ﴿عَصَايَ﴾ [طه: 18] وهي ثعبان لا

عصاك.

(1) وأية نعمة أو مارب أو منفعة تكون أعظم من أن تقول لي: وما تلك؟ ويقال قال الحق - بعد ما هدّد موسى وجوه الآيات وصنّف انتفاعه بها - وَلَئِكَ يَا مُوسَىٰ فِيهَا أَسْأَلُ أُخْرَىٰ أَنْتَ غَافِلٌ عَنْهَا وَهِيَ انْقِلَابُهَا حَيَّةً، وفي ذلك لك معجزة وبرهان صدق.

ويقال جميع ما عدّد من المنافع في العصا كان من قبيل الله، فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. تفسير القشيري (4/ 493).

فلما قال: ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه: 18] قال تعالى اتكأت على غيري، فقال الله القهار: ﴿يَا مُوسَى﴾ [طه: 19] ليعلم أنها ليست تصلح للاتكاء ولا يصلح لك الاتكاء على غير الله إلا على لطفه وكرمه؛ لأنه يكون ثعبان وتحسب أنه متوكأ لك وواسطة رزق أغنامك إذ قلت: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه: 18] وسعيت ونسيت أن الرزاق هو الله تعالى، وأحلت مآربك إليها إذ قلت: ﴿وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ [طه: 18] ولم تحل مآربك إلى الله هو قاضي الحاجات عجيب الدعوات ﴿فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَبْثَةٌ تَسْفَى﴾ [طه: 20] لا عصي من خشب يابس فهرب منها موسى خائفاً مستحيين خجلاً عما جرى عليه قولاً وفعلاً، فرجع إلى الله بقلبه مستغفراً له.

ثم أدركته العناية الأزلية وقال: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ [طه: 21] يعني: كنت تحسب أن لك فيها المآرب والمنافع في البداية، ثم رأيتها وأنت خائف من مغايرها فخذها ولا تخف؛ لتعلم أن الله هو الضار والنافع، فيكون خوفك ورجاؤك منه وإليه لا من غيره ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [طه: 22] أي: انزع يدك؛ أي: يد همتك من غير الله وعنهم ﴿تَخْرُجْ﴾ [طه: 22] من ظلمة الدارين نقية ﴿بِئْضَاءٍ﴾ [طه: 22] اللون نورانية ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [طه: 22] مضرة خسارتك تعود إليك من ترك الدارين مع التصرف فيهما بالله في الله والله وهو ﴿آيَةٌ أُخْرَى﴾ [طه: 22].

﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه: 23] وفيه إشارة إلى: إبعاده بالرؤية؛ لأنها من آياته الكبرى؛ يعني: إنك إذا ضممت يد همتك إلى جناحك بقطع تعلق الدارين ولا تلتفت إلى غير الله فتستحق رؤيته، فإنك مادت تنظر إلى غيره لا تكون مستحقاً للنظر إليه ألا ترى أنك لما امتحناك بالنظر إلى الجبل حرمت عن النظر إلينا؟ وأمّا محمد فلما امتحن بكشف حقائق الدارين ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَفْشَى﴾ [النجم: 16] ما التفت إلى ما سوى الله ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 17] لا جرم ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 18].

وبقوله: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [النازعات: 17] يشير إلى معنيين:

* أحدهما: إن السالك الصادق إذا بلغ مرتبة كمال يقضيه الله لدلالة عباده هدايتهم

وتربيتهم ودعوتهم إلى الله.

• والثاني: إن كمال الكمال للبالغين في أن يرجعوا إلى الخلق لمخالطتهم والصبر على أذاهم ليخبروا بذلك حلمهم وعفومهم، وفي قوله: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 25: 28] إشارة إلى أن الواصل الكامل لا يغتر بكماله ولا يعتمد على أحواله، بل يكون مراجعاً إلى الله في جميع حالاته، مراقباً مستعيناً به ساعياً في طلب الزيادة.

وفي قوله: ﴿وَاجْعَلْ لِّيَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: 29: 32] إشارة إلى أن صحبة الأخيار ومؤازرتهم مرغوب الأنبياء فضلاً عن غيرهم، ولا ينبغي أن يكون المرء مستبدًا برأيه مغرورًا بقوته وشوكته، وينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويجوز لنفسه الشريك في أمور المناصب، ويقول: ﴿كَمْيُ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا﴾ [طه: 33-34] يشير إلى أن للجلس الصالح والصديق الصديق أثرًا عظيمًا في المعاونة على كثرة الطاعات، والموافقة اقتحام عقبات السلوك وقطع مفاوزه ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه: 35] في الأزل، وإنك شرفتنا باستعداد الرسالة.

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ۖ﴾ (٣٦) ﴿وَلَقَدْ مَنَّا مَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ﴾ (٣٧) ﴿إِذْ أَرْجَيْنَا إِلَىٰ أَيْمَنِكَ مَأْيُوحَ ۖ﴾ (٣٨) أن أقذفيه في النَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ صَدْرٌ لِّي وَصَدْرٌ لَّكَ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ مَلَأَ عَيْنِي ۖ﴾ (٣٩) إذ تَشِيقُ لِنُفْسِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أَيْمَنِكَ كَيَ نَنفَرَّ عَنْهَا

(١) أي: لسان الحدث، ويدله بلسان «قدومي سيوحي صمداني رباني» حتى أطبق أن أتكلّم به معك كما تتكلّم معي، وإذا كان لسانك أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كما هو، ولو أخبرهم عنك بلساني كيف أخبرهم، والعبارة عنك بغير لسان القديم مستحيلة.

وقال الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبقى عليه باقية بما يمتنع أقيم مقام المواجهة، وأطلق مصطنعه لسانه، نظر إلى ألبق الأحوال به فسأل مليكه شرح صدره ليتسع مقام المواجهة والمخاطبة، ثم نظر إلى ألبق الأحوال به فإذا هو تيسر أمره فقال ذلك على التمام ليرقى به حاله إلى أرفع المقام وهو المجيء إلى الله بالله بأن من وصل إليه لا يعترض عليه عارضة بحال، ثم نظر إلى ألبق الأحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالكًا لنطقه وبيانه، فلما تمت له هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكان ممن وفي المواقيت حقها غابت عنه الأحوال ولم يرها وذهب عن غيبه وظهوره وما عداها إلا كان للحق منه ومعه حتى يحقق.

وَلَا تَحْزَنْ وَقُلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفُتِنْتَ فُتُونًا فَلَمَّتَ مَسِينًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْؤُومِينَ ﴿١٠﴾ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿١١﴾ أَذْهَبَ أَنتَ وَلَوْكَ بَنَاتِي وَلَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي ﴿١٢﴾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿١٤﴾ [طه: 36 - 44].

ثم أخبر عن إيتاء سؤاله وإعطاء مأموله بقوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ﴾ [طه: 36] إلى قوله: ﴿أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: 44] ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 36] يشير إلى أن سؤالك أعطيت قبل سؤالك بالتقدير الأزلي وسابقة العناية لا بالتدبير العملي ولا حقة الكفاية ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ [طه: 37] في الأزل ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى﴾ [طه: 38] أي: إذ جعلناها قابلة مستعدة للوحي بتبعيتك إذ كان التقدير على أنها تكن صدق در وجودك ووصالك.

﴿أَنِ اقْذِفِي فِي النَّابُوتِ قَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ [طه: 39] به يشير إلى أن من خصوصية انشراح الصدر بنور الوحي: أن يقذف في قلبه قذف الولد في تابوت التوكل، وقذفه في بحر التسليم ويفوض أمره إلى الله ﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ [طه: 39] ساحل إرادة الله ومشيتته على وفق قضائه وقدره ﴿بِأَخْذِهِ عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَهٗ﴾ [طه: 39] أي: دعه حتى يأخذه العدو فإنني قادر على تربية الولي في بحر القدر، وتقيه من شره بإلقاء محبة منه عليه كما قال: ﴿وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي﴾ [طه: 39] أي: محبته ومحبتي ليحبك لمحبتي من أحبني بالتحقيق، ويحبك عدوي وعدوك بالتقليد، كما أن آسية أحبته بحب الله على التحقيق وفرعون أحبه لما ألقى الله عليه محبته بالتقليد، ولما كانت محبة فرعون فسدت وبطلت بادئ حركة رآها من موسى ^{عليه السلام}، ولما كانت محبة آسية بالتحقيق بقيت عليها، ولم تتغير، وهكذا يكون إرادة أهل التقليد تفسد بأدنى حركة، ولا تكون على وفق طبع المريد المقلد، ولا تفسد إرادة المريد المحقق بأكبر حركة يخالف طبعه وهواه وهو مستسلم في جميع الأحوال.

ويقوله: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: 39] يشير إلى أن من أدركته العناية الأزلية يكون في جميع حالاته منظور بنظر العناية لا يجري عليه أمر من أمور الدنيا والآخرة ألا يكون فيه صلاح وتربية إلى أن يبلغ درجة ومقاماً قد قدر له قوله: ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ﴾ [طه: 40] ورده إلى أمه من تأثير العناية ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ

كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» [طه: 40] بتوكلها على الله في شأن الولد وتسليمه إلى الله ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ [طه: 40] على ترك رعاية مصلحته إذا ألقته في اليم وهو معرض للهلاك والتلف، وبالتوكل ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ [طه: 40] وإذ قتلت القبطي بغير أمرنا، وكنت في غم وجوب القصاص عليك وغم مؤاخذتنا إياك بما فعلت.

﴿فَتَجِدُنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ [طه: 40] بأن خلصناك من القصاص وعفونا عنك ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: 40]:

* منها: فتنة صحبتك مع فرعون وتربيتك مع قومه فحفظناك عن التدين بدينهم.
* ومنها: فتنة قتل نفس بغير الحق وتدارك من فرعون بسبب قتل القبطي فنجوت منها.

* ومنها: ابتليناك بابتلي شعيب واحتياجهما إليك في سقي غنمهما، فلو لا حفظنا لملت إليهما ميل البشر بالنساء.

* ومنها: ابتليناك بخدمة شعيب وصحبته واستجاره فوقناك بالخروج عن عهدة

(1) قال الله سبحانه: ﴿فَرَجَعْنَاكَ﴾ [طه: 40] يا موسى: ﴿إِلَى أُمِّكَ﴾ [طه: 40] أي: إلى التراب الذي حقيقته المسكنة، والسكون، والسكوت، وكذلك رددناك يا موسوي القلب إلى أصلك الذي هو الروح، وشأنه الفناء في المعرفة، والانقطاع عن تعلقات الذات والصفة، وقوله ﷻ: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾، فرى العين هنا إشارة إلى فرار الذات، فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه، وكذا الفرع لا يزال يبغي إلى أن يدخل تحت ذيل الأصل، فالكل قالبًا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله.

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم من قوله تعالى: فأقبره رمز إلى دخول الفرع في الأصل، وحصول الجمع بعد الفرق، وأي لذة أعظم منها، فلا تخف من التراب، وسره الذي هو الفناء، فإن انغماسك إليه قرير عين لك، وقوله ﷻ: ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ تأسيس في صورة التأكيد، فإن فرار العين إشارة إلى سكون القلب، وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح، فالحزن من صفات الروح؛ وهو من المقامات العالية في الحقيقة، وعليه جرى الأنبياء والأولياء، فإن قلت: فإذا كان الحزن من المقامات العالية، فما معنى نفيه؟ قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزون، أمّا هدم حزنه: فلأنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل قد وصل إلى ذروة الحالات والكمالات، وأمّا الحزن: فلأنه من أحكام البشرية، والروح في ذلك تابع للقلب، فإن القلب له حجابية في الجمل، وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر محترقًا أشد الاحتراق مع أنه في عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذب البارد. مرآة الحقائق للشيخ حفي (1/ 275) بتحقيقنا.

حقوقه ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ [طه: 40] لتستحق بتربية شعب النبوة والرسالة ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾ [طه: 40] أي: على قدر قدرنا لك لاستحقاق النبوة والرسالة بحسن التربية حتى بلغت مرتبة قولنا: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 41] أي: جعلتك مرآة قابلاً لظهور صفات جمالي وجلالي ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي﴾ [طه: 42] بتقوية ظهور تعجلي صفاتي. ﴿وَلَا تَنِيَا﴾ [طه: 42] أي: ولا تمنا في مداومة ﴿ذِكْرِي﴾ [طه: 42] وملازمته قائماً بسلطان الذكر تغلبان على فرعون الظاهر والباطن.

﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [طه: 43-44] أي: ارفقا به ولا تعنفا ويسرا ولا نعسرا، فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا وقد زانه ﴿لَا يَذْكُرُ وَلَا يَخْشَى﴾، فأقول: إن فائدة هذا الكلام والقول اللين عائدة إلى موسى عليه السلام لوجهين:

* أحدهما: أنه كان في موسى حدة وصلابة وخشونة بحيث إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا فعالج حدته وخشونته؛ ليكون حليماً.

* والوجه الثاني: أن فرعون كان تجبر وتكبر وتبور وهو ذو شوكة وسلطة عظيمة، فلو كان في قول موسى خشونة لم يحتمل طبع فرعون وهاج غضبه فعله يقصد موسى بضرب أو قتل ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: 44]، ولم يصيبكما أذى، والله أعلم.

﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ (٤٥) قَالَ لَا نَخَافُ إِنَّنَا مَعَ كَمَا أَسْمَعُ وَارْتَفَعْنَا بِأَنبَاءِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَغْلِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِ الْهَيْدَةِ (٤٦) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَقَوْلُ (٤٧) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمْوَسَى (٤٨) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٤٩) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥٠) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَحِيطُ رَحْمَتِي وَلَا يَنْسَى (٥١) ﴿[طه: 45 - 52].

والدليل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرَطَ عَلَيْنَا﴾ [طه: 45] إلى قوله: ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: 52] قوله: ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ﴾ [طه: 45] يشير: أن الخوف مركز في جبلة الإنسان حتى لو بلغ مرتبة النبوة والرسالة، فإنه لا يخرج من جبلة كما قال: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَقْرَطَ عَلَيْنَا﴾ [طه: 45] يعني: بأن يقتلنا، ولكن الخوف ليس

بجهة القتل، وإنما نخاف فوات عبوديتك بالقيام لأداء الرسالة والتبليغ، كما أمرتنا إذ بتمرده وبجهله ولا يتفاد لأوامرك أو يسبك، ويقول: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24].

وبقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾ [طه: 46] يشير إلى أن الخوف إنما يزيل عن جبلة الإنسانية بخطابي إليه بأمر التكوين كما قال: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69] فكانت بتكوين الله إياها بردًا وسلامًا ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ [طه: 46] بالنظرة والحفظ في الأزل؛ إذ كنت أقدر نصركما، وهلاكه على أيديكما ﴿أَسْمِعْ﴾ [طه: 46] هذه مقالتهما قبل وجودكما ﴿وَأَرَى﴾ [طه: 46] أحوالكما وأحواله قبل أن أخلقكما بهذه الصفات.

﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ﴾ [طه: 47] أعلم أن فائدة إتيانها رسالتهما إلى فرعون وتبليغه كانت عائدة إلى موسى وهارون نفسيهما لا إلى فرعون في علم الله ﷻ، فالحكمة في إرسالهما: أن يكونا رسولين من ربهما مبلغين منذرين؛ ليتحقق رسالتهما، وينكر فرعون ويكفر بهما؛ ليتحقق كفره، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42] ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ [طه: 47] وهي اليد البيضاء بها يشير إلى يد صافية فارغة من الدنيا والآخرة ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: 47] أي: سلم من استسلم، واتبع هدى الله وهي ما جاء به الأنبياء عليهم السلام.

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ﴾ [طه: 48] أي: ضد السلامة ﴿عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ﴾ [طه: 48] أي: كذب وكفر بما جاء به الأنبياء ﴿وَتَوَلَّى﴾ [طه: 48] أي: أعرض عن الله بمتابعة الهوى ﴿قَالَ﴾ [طه: 49] فرعون ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: 49] واختص موسى بالذكر دون هارون مع أن الخطاب كان معهما؛ لأن صاحب الآيات كان موسى وكانت الرسالة له بالأصالة وهارون بالوزارة بالتبعية.

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [طه: 50] أعطى كل شيء استعداد لما خلق له ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: 50] أي: يسره لما خلق له والذي يدل عليه قوله ﷻ: ﴿اعْمَلُوا

كل ميسر لما خلق له^١ معناه: أن الله تعالى خلق المؤمن مستعداً لقبول فيض الإيمان، ثم هداه إلى قبول دعوة الأنبياء ومتابعتهم، وخلق الكافر لقبول فيض القهر والخذلان والتمرد على الأنبياء مخالفتهم.

﴿قَالَ﴾ [طه: 51] يعني: فرعون ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [طه: 51] يعني: المتقدمين الذين لم يقبلوا دعوة الأنبياء فالفوهم ﴿قَالَ﴾ [طه: 52] أي: موسى. ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾ [طه: 52] يعني: علم كل واحد من القرون أنه تعالى لماذا خلقه مستعداً لقبول الإيمان، ولقبول الكفر ثابت في أم الكتاب عنده ﴿لَا يَفْضِلُ رَبِّي﴾ [طه: 52] عن الكتاب وعلمه ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: 52].

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَانِ﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ وَنَبَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّا عَظِيمٍ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِأَمْرِنَا كُلِّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۚ قَالَ أَهَؤُلَاءِ خَيْرٌ مِّنِّي وَأَنزِلَنِي إِن يَخُفُّ عَلَيَّ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْحُلِيِّ ۚ فَجَعَلْنَاهُ نَجِيبًا مِّنْ عِبَادِنَا ۚ إِنَّكَ مَكِينٌ ۖ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ صِبْيَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۚ قَالَ لَمُوسَىٰ وَيْلَكَ لَا تَفْقَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۚ فَتَنَزَّهُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۚ فَالْوَاوِءُ هَٰذِهِ لَسَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمَا بَابٌ ۖ مِّنْ أَرْضِكُم بِسَجَرَتَيْنِ وَيَذْهَبَا بِطَرَفَيْكُمُ الْفُلَيْنِ ۚ فَاِجْمَعُوا صَبِيحًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۚ﴾ [طه: 53-64].

ثم أعرض عن أحوال أفعاله بقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: 53] إلى قوله: ﴿مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ [طه: 64] فبقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: 53] يشير إلى أن الحكمة في خلق الأرض هي أن تكون الأرض مهذا لكم ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [طه: 53] أي: لأجلكم لا لغيركم ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ [طه: 53-54] به يشير إلى أن السماء والماء والنبات والأنعام كلها مخلوقة لكم ولسد احتياجكم للتعيش بهذه الأشياء، بل بجميع المخلوقات ما خلقتها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: 54] أي: إن في ذلك التقدير رسالات ودلالات لذوي البصائر أنها خلقت لأجلهم؛ لأنهم كانوا أهل المعرفة، وخلقت المخلوقات فجاء ﷺ لخلق المعارف كما قال في الحديث الرباني: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»، وفيه معنى آخر وهو: إن في ذلك الذي مر ذكره ومن السماوات والأرض وما بينهما آيات بأنه مظهر صفات لطف الحق ومظهر صفات قهره، فإنهم يشاهدون فيه جمال لطفه وجلال قهره ستر الله سترًا بستر وإضمارًا بإضمار.

قوله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ [طه: 55] أي: من ذرة التراب التي أمر الله تعالى عزرائيل أن يأخذ من جميع الأرض ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ [طه: 55] أي: إلى الموضع الذي أخذ منه ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55] بعد أن يجعل لكم جسدًا مستعدًا للبقاء الأبدى، ثم قال: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ [طه: 56] يعني: فرعون ﴿آيَاتِنَا كُلَّهَا﴾ [طه: 56] أي: كل آية نهدي بها أهل البصيرة ﴿فَكَذَّبَ﴾ [طه: 56] بها إذ لم يكن أهل البصيرة ﴿وَأَبَى﴾ [طه: 56] ألا يؤمن بها.

﴿قَالَ﴾ [طه: 57] أي: فرعون. ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 57] وإنما قال هذا؛ لأنه كان من أهل البصر لا أهل البصيرة، فكان مطرح نظر بصره الدنيا وما فيها، فرأى مجيء موسى لإخراجه من مملكة الدنيا ولو كان ذا بصيرة لرأى مجيئه لإخراجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البشرية إلى نور الروحانية، ومن نور ظلمات الإنسانية إلى نور الربانية، فلما رأى يبصر الحس المعجزة سحرًا قال: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى﴾ [طه: 58] وإنما طلب الوعد؛ لأن صاحب السحر محتاج في تدبير السحر إلى طول الزمان وصاحب المعجزة لا يحتاج في إظهار المعجزة إلى الوعد ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسَ ضُحًى﴾ [طه: 59] يعني: يوم عيدهم الذي يجتمع فيه الناس من كل مكان؛ ليكون بمشهد خلق عظيم لعلمهم يستجيون عنهم، فلا ينكرون المعجزة بعد إبطال السحر.

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ [طه: 60] من السحرة وسحروهم ﴿ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾ [طه: 60-61] يعني: السحرة ﴿وَيُلْكَمُ لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [طه: 61] أي: باتيان السحر في معرض المعجزة إدعاء بأن الله قد أعطاه مثل ما أعطى الأنبياء من المعجزة ﴿فَيَسْجِئُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ [طه: 61] فيهلككم بوضع السحر موضع المعجزة، فإنه ظلم عظيم لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [الصف: 7] ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [طه: 62] إلى قوله: ﴿بِسِحْرِهِمَا﴾ [طه: 63] أي: يفتنون بأن فرعون وسحرته يقولون: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ﴾ [طه: 63] من مناصب شيخوختكم ومراتب قبولكم عند العوام ﴿بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ [طه: 63] أي: بصرف وجود الناس عنكم، ويذهبا بأشراف قومكم من الملوك والأمراء والمعارف وأهل الثور والأموال ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ [طه: 64] مكركم وحيلكم في دفع هذه المزاعم ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾ [طه: 64] أي: فإن من غلب ونال علو المرتبة بين الناس.

﴿قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ ۖ وَإِنَّمَا أَنْتَ نَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۖ﴾ (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقَوْنَا إِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَوَّى ۖ (٦٦) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ۖ خِيفَةُ مُوسَى ۖ (٦٧) فَلَمَّا لَا تَخَفُ إِلَّا نَكَتَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ (٦٨) وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۖ (٦٩) فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا مَا مِثْلُ هَٰذَا وَمُوسَىٰ (٧٠) قَالَ ءَأَمْسَمْتُمْ لَهُ ۖ قَبْلَ أَنْ مَلَأَنَّاكُمْ أَنَّهُ ۖ لَكِبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قُطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأُزُجْلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۖ (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَشَرِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ (٧٢) إِنَّمَا آمَنَ مِنْهُ لِيُغَيِّرَ لَنَا خَطْبَنَا وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى ۖ (٧٣) إِنَّهُ مِنْ بَٰتِ رَبِّهِ ۖ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ (٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ ۖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ (٧٦) ﴿طه: 65-76﴾.

ثم أخبر عن إعزاز أهل الإعجاز وإذلال أهل الضلالة بقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ﴾ [طه: 65] إلى قوله: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ [طه: 76] يشير إلى أن السحرة لما أمروا موسى بالتقديم والتأخير في الإلقاء إذ ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ وَإِنَّمَا أَنْتَ نَكُونُ

أَوَّلَ مَنْ لَقِيَ ﴿طه: 65﴾ أعزهم الله بالإيمان الحقيقي حتى رأوا بنور الإيمان معجزة موسى فآمنوا به تحقيقاً لا تقليداً، وهذا حقيقة قوله تعالى: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً».

فلما تقربوا إلى الله بإعزاز من أعزه الله أعزهم الله بالإيمان تقرباً إليهم ذراعاً، فكَذَلِكَ أعزهم موسى بالتقديم في الإلقاء وقال: ﴿بَلِّ الْقُوَا﴾ [طه: 66] وتقرب به إلى الله ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ تُجْبِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: 66] أي: ما كان لها تسعى على الحقيقة بل بالتخيل، وكانت تسعى عصي موسى بالحقيقة كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: 20].

وبقوله: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً﴾ [طه: 67] يشير إلى أن خوف البشرية مركوز في جيلة الإنسان ولو كان نبياً إلى أن يتزع الله الخوف منه انتزاعاً ربانياً بقول صمداني كما قال تعالى: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: 68] أي: أعلى درجة من أن تخاف من المخلوقات دون الخالق، وفيه معنى آخر: أن خوف موسى ~~الذي~~ ما كان من المكونات، بل كان من المكون إذ رأى عصاه ثعباناً تلقف سحر السحرة قد علم أنها صارت مظهر صفة قهارته فخاف من الحق تعالى وقهره، لا من العصا وثعبانها، فلماذا قال تعالى: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: 68] أي: لأنك أعلى درجة عندنا منها؛ لأنها عصاك مصنوعة لنفسك وأنت رسولي وكليمي ﴿وَأَضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 41] وإن كانت في مظهر صفة قهري فأنت مظهر صفات لطفي وقهري كلها.

﴿وَأَلْتَمِسْ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ [طه: 69] به يشير إلى أن ما في يمينك هو مصنوعى وكيدي وما صنع السحرة إنما هو مصنوعهم وكيدهم. ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ﴾ [طه: 69] ومصنوعهم وكيدهم ﴿حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69] مصنوعى وكيدي ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [القلم: 45] فلما أظهر الله ~~تعالى~~ كيده في صورة الثعبان وابتلع مصنوعهم وأظهر برهانه ﴿فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: 69]

[70] فكان الإيمان على البصيرة ببرهان الربوبية؛ آمنوا بالبرهان بالتقليد، وإن فرعون ما رأى برهان الربوبية فلم يؤمن بالتقليد فقد تحققوا أن المعجزة لم تكن سحرًا ولا الرسول ساحرًا ﴿قَالَ﴾ [طه: 71] للسحرة ﴿آمَسْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقْطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه: 71] وإنها قال: ﴿أَشَدُّ عَذَابًا﴾ [طه: 71] لأنه كان بصيرًا بعذاب الدنيا وشدته، وكان أعمى بعذاب الآخرة وشدته.

﴿قَالُوا﴾ [طه: 72] يعني: السحرة ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَتَابِ﴾ [طه: 72] أي: لن نختارك على ما جاءنا من نور الإيمان ورؤية البرهان والاطلاع على الجنان وجوار الرحمن ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ [طه: 72] وهم قسم؛ أي: بالذي فطرنا على فطرة الاسلام والتعرض للفاطرية لإيجابها عدم إيثارهم فرعون عليه تعالى ﴿فَأَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: 72] أي: فاحكم وأجر علينا ما قضى الله لنا في الأزل من الشبهات ﴿مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ أي: ما أنت الذي قضى لنا هذه الدرجة ﴿إِنَّمَا تُقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72] علينا كما قضى الله وقدره.

﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا﴾ [طه: 73] الذي قضى وحكم لنا ﴿لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا﴾ [طه: 73] التي كنا نرى منكم الخير والشر ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ [طه: 73] رغبة في خيرك ورهبة من شرك ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ﴾ [طه: 73] في إبطال الخير والشر ونفع البشر منك ﴿وَأَبْقَى﴾ [طه: 73] خيره من خيرك وعذابه من عذابك ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ [طه: 74] بائعًا دينه بدنياه مشتريًا صحبتك بمولاه ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ [طه: 74] البعد والقطيعة ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ [طه: 74] موتًا يسريع ﴿وَلَا يَحْيَى﴾ [طه: 74] حياة ينتفع بها ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا﴾ [طه: 74] بها وعد وأوعد على لسان أنبيائه ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ [طه: 74] التي جاءوا بها ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: 74] والمنازل القربى ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [طه: 76] في حظائر القدس.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [طه: 76] أي: من تحت أشجار الأنس أنها الحكم والمعارف ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [طه: 76] بالسير إلى الله وبالله وفي الله، وتلك المقامات

والدرجات ﴿جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ [طه: 76] عن أخلاقه الذميمة النفسانية وأوصافه السبعة الشيطانية، ونحلى بالأخلاق الروحانية الربانية، واعلم أن التحلية بهذه الأخلاق إنما يكون بعد تزكية النفس عن هذه الأوصاف.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَمَسَّ لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا فَتْنًا ۚ فَاَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَفَشَّيْنَاهُم مِّنَ الْيَمِّ مَآ غَشَّيْنَاهُمْ ۖ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَآ هَدَىٰ ۚ﴾ [طه: 77] ﴿يَبْقَىٰ بُرْهَانُهُ﴾ [طه: 78] ﴿أَجْمَعْتُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْتُمْ الْجِبَّ الطُّورَ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ ۚ﴾ [طه: 79] ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۚ﴾ [طه: 80] ﴿وَلِيَّ لَنَقُوزَنَ قَابَ وَمَآ مَنَّ وَحَلَّ صَلَاحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ۚ﴾ [طه: 82 - 77].

ثم أخبر عن خلاص أهل الإخلاص بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ [طه: 77] يشير إلى أن موسى القلب والأخلاق الحميدة إذ أبدناه بالتأييد الإلهي بالأدب الرباني أن أسر بعبادي السر وهو روح القلب والأخلاق الحميدة وهي صفات القلب؛ أي: سرت بهم من بر البشرية إلى بحر الروحانية ﴿فَاصْرِبْ لَهُمْ﴾ [طه: 77] بعصا الذكر لا إله إلا الله ﴿طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ﴾ [طه: 77] بحر الروحانية ﴿يَمَسَّ﴾ [طه: 77] من ماء الهوى وطين صفات الحيوانية ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا فَتْنًا﴾ [طه: 77].

وبقوله تعالى: ﴿فَاَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ [طه: 78] يشير إلى أن موسى القلب كلما توجه إلى بحر الروحانية يتبعه فرعون النفس مع جنود صفاته الذميمة النفسانية، كما أن النفس كلما توجهت بالخذلان إلى مراتع الحيوانية السفلية يتبعها القلب مع جنوده، وهي الصفات الحميدة الروحانية، فلما دخل موسى القلب وجنوده في بحر الروحانية، وبلغوا ساحل البحر وهو سرادقات العزة وحظائر القدس، ودخل فرعون النفس وجنوده في بحر الروحانية ﴿فَفَشَّيْنَاهُم مِّنَ الْيَمِّ مَآ غَشَّيْنَاهُمْ﴾ [طه: 78] من سطوات الروحانية وموج بحرها بهبوب رياح العناية. ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ﴾ [طه: 79] النفس ﴿قَوْمَهُ﴾ [طه: 79] أي: صفاته في بحر الروحانية ﴿وَمَا هَدَىٰ﴾ [طه: 79] وما وفق غريق للخروج عن هذا البحر، وهذا تحقيق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي﴾ [الفجر 27: 30] وهي مراتب الروحانية، والإشارة بأن النفس هي

مركب سلطان، فإذا بلغ السلطان بجذبات العناية إلى سرادقات العزة وأنزل حضرة الدين ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ جِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55] يربط مركب وهو النفس في مراتب الجنان، فإن فيها ما تشتهيهِ الأنفس فلا عبور لها عنها والمسخرة للوصول والوصول إنما هو سلطان القلب لا مركب النفس، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن صفات أهل النجاة بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ [طه: 80] يشبه إلى بني إسرائيل صفات القلب والروح ﴿قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ [طه: 80] وهو فرعون النفس ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [طه: 80] وواعدناكم جوار طور قرب الحضرة ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ﴾ [طه: 80] من صفاتنا، ﴿وَالسَّلَوى﴾ [طه: 80] أخلاقنا.

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [طه: 81] أي: اتصفوا بطيبات صفاتنا، وتخلقوا بكرائم أخلاقنا التي شرفناكم بها؛ أي: لو لم تكن العناية الربانية لما نجّا الروح والقلب وصفاتهما من شر فرعون النفس وصفاتها، ولولا تأييد الإلهية لما اتصفوا بصفات الله تعالى ولا تخلقوا بأخلاقه.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ [طه: 81] أي: إذا استغنيتم بصفاتي وأخلاقني عن صفاتكم وأخلاقكم فلا تطغوا بأن تدّعوا العبودية، وتدّعوا الربانية، وتسّموا باسمي إن اتصفتم بصفتي كما قال بعضهم: أنا الحق، وقال بعضهم: سبحانه ما أعظم شأنه، وما أشبه هذه الأحوال مما يتولد من طبيعة الإنسانية ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطْفَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6-7]، وإن طغيان هذه الطائفة بمشاهدة المقامات، وإن كانت من أحوالها إلا أن الحالات لا تصلح للمقامات وهي مرجبة للغضب كما قال تعالى: ﴿فَيَجْلُ عَلَيْهِمْ غَضَبِي وَمَنْ يَجْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ [طه: 81] أي: يجعل كل معاملاته في العبودية هباءً منثورًا، ولهذا الوعيد أمر الله تعالى عباده في الاستهداء بقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 6-7] أي: اهدنا هداية من أنعمت عليه بتعريفه الطاعة والعبودية، ثم ابتليه بطغيان يحل عليه غضبك، ثم وعد بعد الطغيان بالمغفرة بقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ [طه: 82] ورجع من الطغيان بعبادة

الرحمن ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: 82] بالعبودية لربوبيته ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: 82] أي: تحقق له أن تلك الحضرة منزّهة من وسن الحس والخيال، وأن الربوبية قائمة والعبودية دائمة.

﴿وَمَا أَغْوَيْنَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى﴾ [طه: 83] قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُونَ لَا نَبْعِثُ مُوسَى وَزَيْنًا وَقَدْ خَلَقْنَاكَ وَابْنُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَابْنُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَخَلَقْنَاكُمْ فَأَخْلَقْنَا مِنْكُمْ آدَمَ وَنُوحًا وَهَارُونَ وَآلِهَ الْأَسْمَاءِ ﴿٨٦﴾ فَخَرَجَ لَهُمْ جِبِلًّا جَسَدًا لَّهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَخَلَقْنَاكُمْ فَأَخْلَقْنَا مِنْكُمْ آدَمَ وَنُوحًا وَهَارُونَ وَآلِهَ الْأَسْمَاءِ ﴿٨٧﴾ فَخَرَجَ لَهُمْ جِبِلًّا جَسَدًا لَّهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَخَلَقْنَاكُمْ فَأَخْلَقْنَا مِنْكُمْ آدَمَ وَنُوحًا وَهَارُونَ وَآلِهَ الْأَسْمَاءِ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُولُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عِدَائِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿٩١﴾ [طه: 83 - 91].

ثم أخبر عن عجلة موسى في طلب الرضا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَغْوَيْنَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 83] إلى قوله: ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 91] ﴿وَمَا أَغْوَيْنَاكَ﴾ إشارة إلى معان مختلفة:

* منها: ليعلم أن السائر لا ينبغي أن يتوانى في السير إلى الله، ويرى أن أرض الله في استعجاله في السير.

* ومنها: أن السائر لا يتعرف بعوائق في السير، وإن كان في الله والله كما كان حال موسى عليه السلام في السير إلى الله، فما تعوق بقومه واستعجل مع أنه كان مأمورًا برعاية حقوق القوم ومصالحهم، فلما طلب الله قطع العلائق وحذف العوائق.

* ومنها: أن قصد السائر إلى الله تعالى ونيتة ينبغي أن يكون خالصًا لله وطلبه لا لغيره كما قال: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: 84] كان قصد السائر إلى الله تعالى.

* ومنها: أن يكون مطلوب السائر من الله رضاه لا رضاه نفسه كما قال: ﴿لِتَرْضَى﴾ وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 85] إشارة دقيقة منها: أنه تعالى جعل فتنة قوم موسى وما لقي موسى [مضاف لنفسه]، وذلك أنه تعالى أضاف فتنة القوم إلى نفسه، وأضاف إضلالهم إلى السامري فافتن موسى

﴿تَحِيَّةٌ﴾ برؤية الفعل عن الفاعل، فإنه قد رأى الفتنة من الله وقال: ألا هي إلا نفسك، ورأى الإضلال من السامري ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ [طه: 95] ومن أنت بهذا السبب ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ [الأعراف: 150] بلا جرم منه، وهذه الفتنة من جملة ما قال الله تعالى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: 40].

* ومنها: ليعلم أن طريق الأنبياء ومنبئهم محفوف بالفتنة والبلاء كما قال ﷺ: «إن البلاء موكل بالأنبياء»⁽¹⁾ الأمل فالأمل، وقد قيل: إن البلاء للولاء كاللهب للذهب.

* ومنها: أن فتنة الأمة والمريد مقرونة بمفارقة الصحبة من النبي والشيخ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه: 85] أي: من بعد مفارقتك إياهم، وأن المسافر إذا انقطع عن صحبة الرفقة والحفير والدليل افتتن بفتنة قطاع الطريق والقبيلات هذا في قوله: ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [طه: 86] إلى قوله: افتتان موسى وقومه؛ أمّا افتتان موسى: فبأنه يرجع من تلك الحضرة مع ما نال من القربة، وكرامة المكاملة، والاصطفاء على الناس، وإيتاء التوراة رجع غضبان أسفًا، وكان حقه أن يرجع راضيًا مرضيًا مسرورًا شاكراً لأنعمه، والدليل على ذلك: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144] وأمّا افتتان قومه: فبأن أمرهم الله بقتل أنفسهم بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 54].

وفي قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾ [طه: 86] إشارة إلى أن الله تعالى إذا وعد قومًا فلا بد له من الوفاء بالوعد، فيحتمل أن يكون ذلك الوفاء فتنة للقوم وبلاء لهم كما قال لقوله موسى ﷺ: إذ وعدهم الله تعالى بإتيان التوراة ومكاملة موسى وقومه السبعين المختارين فلما وفى به تولد به لهم الفتنة والبلاء من صفاته وهي الضلالة وعبادة

(1) ذكره العراقي في تخریج أحادیث الإحياء (8/ 100) وقال: أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فذكره دون ذكر الأولياء وللطبراني من حديث السيدة فاطمة «أشد بلاء الأنبياء ثم الصالحون... الحديث».

العجل، ولكن الوعد لما كان موصوفاً بالحسن وكان البلاء الحاصل من الحسن بلاءاً حسناً، وكان عاقبة أمرهم التوبة والنجاة ورفع الدرجات.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ﴾ [طه: 87] أي: عهدنا ﴿بِمَلِكِنَا﴾ أي: بقوتنا وقدرتنا وإرادتنا، وإنما كانت القدرة والإرادة في ذلك لله تعالى، وإرادتنا كانت فرع إرادته كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30] جواب عن قوله: ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي﴾ [طه: 86] وهو أنه ما أردنا ذلك ولكنه أراد ألا يحل علينا غضب منه، فحملنا على خلاف الوعد هو موجب لحلول الغضب يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا كُفِّرْنَا﴾ [طه: 87] بضم الحاء ﴿أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ [طه: 87] أي: حملنا على ما فعلناه بالإرادة القديمة والقضاء لا بحقيقة إرادتنا ﴿فَقَدَفْنَاهَا فكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 87] بلا اختيار حقيقي منه بل عمل على ذلك.

﴿فَأَخْرَجَ﴾ [طه: 88] التقدير بقدرة المقدر لهم. ﴿لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ [طه: 88] بإذن الله تعالى وقدرته. ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَتِيلٌ﴾ [طه: 88] قوله تعالى: إذا أراد أن يقضي قضاءه أذهب لذوي العقول عقولهم، وأعمى أبصارهم بعد أن رأوا الجذبات وشاهدوا المعجزات كأنهم لم يروا شيئاً منها فلماذا قال: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ [طه: 89] يعني: العجل وعجزه ﴿أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه: 89] شيئاً من العقول.

﴿وَلَا يَخْلِكُ لَهُمْ ذُرّاً وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [طه: 89-90] على ترك عبادة العجل والإقبال على الله بالتوبة والعبودية، فلم يسمعوا قولاً؛ لأنهم كانوا عن السمع الحقيقي معزولون كما صاروا عن البصر الحقيقي معزولين، فلماذا ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 91] فيه إشارة إلى أن المرید إذا استسعد بخدمة شيخ كامل واصل وصحبه بصدق الإرادة ممثلاً لأوامره ونواهيهِ قابلاً لتصرفات الشيخ في إرشاده بصيراً بنور ولايته سمياً بصيراً يسمع ويرى من الأسرار والمعاني بنور ولاية لو محتجب بحجاب ما يبقى أصم وأعمى كما كان حتى يرجع إلى صحبة الشيخ قبل رضوانه إذ يزول عنه نور الولاية، أو أنه يزول وينور بنور ولايته.

﴿قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ (٩٢) ﴿أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٩٣) ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (٩٤) ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِعِي﴾ (٩٥) ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّاتُ لِي نَفْسِي﴾ (٩٦) ﴿فَكَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْجِدًا لَنْ تُغْلَبَهُ، وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ فِي آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (٩٧) ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٩٨) ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ (٩٩) ﴿طه: 92 - 99﴾.

ثم أخبر عن إمارات الفتنة، وأمّا تأتيا بقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَّكَ﴾ [طه: 92] إلى قوله: ﴿مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه: 99] ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: 92-93] إشارة إلى أن موسى عليه السلام لما كان بالميقات مستغرقاً في شواهد الحق ما كان يرى غير الحق تعالى، ويكن محتجباً بحجب الوسائل حتى أن الله تعالى ابتلاه بالوسائل بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ [طه: 85] يا موسى. ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ [طه: 85] أضاف الفتنة إلى نفسه، وأحال الإضلال إلى السامري اختياراً؛ ليعلم منه أنه: هل يرى غير الله في أفعاله الخير والشر؟ فما التفت إلى الوسائل وما رأى العقل في مقام الحقيقة على بساط القرية الآمنة وقال في جوابه: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: 155] أضاف الفتنة والإضلال إليه تعالى مراعيًا حق الحقيقة، ولما رجع إلى قومه نبينا مرسلًا رأى الوسائل، وأحال فعل الشر إليهم مراعيًا حق الشريعة، فإنه قد بعث إلى الخلق للهداية بأن يخرجهم من ظلمات الطبيعة على قدم الشريعة إلى نور الحقيقة.

﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ [طه: 92] عن صراط عبودية الله تعالى بضلالة عبودية العجل ﴿أَلَا تَتَّبِعَنِ﴾ [طه: 93] فتجزئ لأرجع عليهم لتلايقعوا في هلاك هذه الفتنة ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: 93] كما عصى هؤلاء القوم أمري وأمر الله، فلما رأى هارون أن موسى رجع من تلك الحضرة سكران الشوق ملآن الذوق وفيه نخوة القرية والاصطفاء فما وسعه إلا التواضع والخشوع فقال: ﴿قَالَ يَا بَنُؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيِي وَلَا

بِرَأْسِي ﴿طه: 94﴾ لمعنيين: أحدهما: لتأخذه رافة صلة الرحم فيسكن غضبه، والثاني: ليذكره بذكر أم الحالة التي وقعت له في الميقات حين سأل ربه الرؤية ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: 143] وجاءه الملائكة في حال تلك الصعقة يجرونه برأسه: يا ابن النساء الحائض بالتراب ورب الأرباب أطمع رؤية رب العزة.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ [طه: 94] بخروجك من بينهم. ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: 94] يعني: منعني ترقب قولك وطاعة أمرك عن أتباعك لا عصيان أمرك، ثم ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ [طه: 95] ما حملك على الذي فعلت ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: 96] يعني: خصصت بكرامة فيما رأيت أثر فرس جبرائيل، وألمت بأن أنشأنا ما خص بها أحد منكم فقبضت قبضة ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ [طه: 96] يشير بهذا المعنى إلى أن الكرامة لأهل الكرامة كرامة، ولأهل الغرامة استدراج، والفرق بين الفريقين: أن أهل الكرامة يصرفونها في الحق والحقيقة، وأهل الغرامة يصرفونها في الباطن والطبيعة، كما أن الله تعالى أنطق السامري بنيته الفاسدة الباطلة بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي﴾ [طه: 96] أي: لشقاوتي ومحتي.

﴿قَالَ﴾ [طه: 97] موسى ﷺ مكافئاً له: ﴿فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ [طه: 97] يشير به إلى أن قصدك ونيتك فيما سولت لك نفسك أن تكون مطاعاً

(١) إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتنة المحبة فأوقعهم في بحر المخايل حتى عبدوا العجل؛ لأنه تعالى ربما أجرى طوفان عزة جلال ربوبيته فأغرق فيه قوماً، وذلك من كمال فرط محبته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يُرى جلال ربوبيته للعوام فخلق طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات سره في صميم إرادتهم إلى طلب ما ألقى من نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال، وذلك جذب عجيب علته محبة الله شوق المشتاقين وحب المحبين فتجلى من قدسه وجلاله وجماله لفعل الخاص، ومن فعله الخاص لفعله العام، وتجلّى من فعله العام فبرز منه روح القدس فأثر به الحياة القدسية في كل من عكس عليه نوره فورد على تراب فقبح السامري من أثر فرسه قبضة؛ لأنه سمع من موسى تأثير القدسين في أشباح الأكوان فثر على العجل الذهبي فجعل الحق سبحانه لها إكسيرا من نور فعله فأنور العجل بنور فعله، وجعله حياله خوار فتحركت سر تلك الفطرة المختبئة في قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي ملبس بنور الفعل فغلطوا وعبدوه من غاية حبه. [العرائس].

متبوعاً ألفاً مألوفاً، فجزاؤك في الدنيا أن تكون طريداً وحيداً مقتاً ممقوتاً متشرذاً متفراً،
تقول لمن رآك لا تمسني، ولا أمسك فنهلك ﴿وَإِنْ لَكَ﴾ [طه: 97] يا سامري ﴿مَوْعِدًا﴾
[طه: 97] للهلك والعذاب لمن تخلف في الدنيا والآخرة ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: 97] وفيه إشارة إلى عبادة عجل النفس
والهوى، فإنهم ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: 98] منسوفون في بحر
القهر نسفاً لا خلاص لهم منه إلى الأبد.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ﴾ [طه: 98] معبوداً ولا خالقاً ﴿إِلَّا هُوَ﴾
[طه: 98] إشارة إلى أن من يعبد إلهاً دونه يحرقه بالنار نار القطيعة، وينسفه في بحر
القهر إلى أبد الأبد ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: 98] فعلم استحقاق كل عبد للطف أو
للقهر ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه: 99] إذ
أنزل القرآن على قلبك.

ثم أخبر عن الاعتراض على أهل الإعراض بقوله تعالى: "، [والمحققين] معي إلى
الحضرة كما هو من خصائص الأنبياء من قبلي، ومن هنا قال ﷺ: «علماء أمتي كأنبياء بني
إسرائيل» أي: في صدق الحق بالإعراض عن الكونين والتوجه إلى الله تعالى ﴿بَلْ
أَكْثَرُهُمْ﴾ [الأنبياء: 24] أكثر الخلق من مدعي الإسلام ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ [الأنبياء:
24] من الباطل ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: 24] عن الحق ومتبعون الباطل من أهل
الاهواء والبدع وعبداء الهوى والدنيا.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ⑤ وَقَالُوا اتَّخَذَ
الرَّحْمَنُ وَلَدًا مُبِينًا بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ⑥ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَمْعَلُونَ ⑦
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ ⑧ وَمَنْ
يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ⑨ ﴿[الأنبياء: 25] -

[29]

(1) يقصد قوله تعالى في الآية ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾.

(2) تقدم تخريجه.

ثم أخبر عن أهل الحق وقول الصدق بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25] يشير إلى أن الحكمة في بعث جميع الأنبياء والرسل مقصورة على هاتين المصلحتين وهما: إثبات وحدانية الله تعالى، وتعبده بالإخلاص؛ لتكون فائدة تلك المصلحتين راجعة إلى العباد لا إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] أي: ليعرفوني وهي مختصة بالإنسان دون سائر المخلوقات؛ لأنها حقيقة الأمانة التي قال الله تعالى: ﴿إِنَّا هَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: 72]، فافهم جيداً.

ثم أخبر عمن لم يقبل الدعوة من الأنبياء، ولم يعبد الله ليعرفه فبقي في تيه الضلالة فنسب قوم بجهالتهم وضلالتهم الولد إلى الله تعالى ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ [الأنبياء: 26] يعني: قالوا: الملائكة بنات الله، فالله تعالى نزه ذاته عن هذا الوضع فقال: ﴿بَلْ هِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: 26] يعني: الملائكة.

ثم أخبر عن حقيقة إكرامهم بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الأنبياء: 27] يشير إلى أنهم منزهون عن الاحتياج بمأكول أو مشروب أو ملبوس ومنكوح، وبما يدفع عنهم الحر والبرد، وأمّا [من] ابتلاهم الله تعالى بالأمراض والعلل والآفات، فيسبقون الله بالقول يستدعون منه دفعها وإزالتها والخلاص منها بالتضرع والابتهاال، وكذلك ما ابتلاهم الله تعالى بطبيعة تخالف أوامر الله تعالى، فيمكن منهم خلاف ما يؤمرون فقال الله تعالى: ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ نظيره قوله ﷻ: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6] ولعمري إنهم وإن كانوا مكرمين بهذه الخصال، فإن بني آدم في سر: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ المكرمون منهم بكرامات أكبر منها درجة وأرفع منها منزلة؛ وذلك لأنهم ما خلقوا محتاجين إلى ما لا يحتاج إليه الملائكة بالكرامتين اللتين لم يكرم بهما الملائكة: فأحدهما: الرجوع إلى الله مضطرين فيما يحتاجون إليه، فأكرموا بكرامة الدعاء، والإجابة بقوله تعالى: ﴿أَمِنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: 62] على أنهم في ذلك ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الأنبياء: 27] كالملائكة.

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرْدًا﴾ خَلِيلِينَ فِي وَسْطِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿جَمَلًا﴾ ﴿يَوْمَ

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرًّا ﴿١٠١﴾ يَتَخَفَتُونَ يَتَنَبَّهْنَ إِنَّ لَيْسَ لَهُنَّ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٢﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْسَ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٣﴾ وَتَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٤﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٥﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٦﴾ يَوْمَئِذٍ يَكْبُتُ الْأَعْمَى لَا يَهْدِي لَهْجَ لَهْ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَوْذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٨﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴿١٠٩﴾ ﴿طه: 100 - 110﴾.

قوله تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ [طه: 100] يشير إلى أن من أعرض عن الذكر الحقيقي الذي قام به حقيقة الإيمان والإيقان والعرفان ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ [طه: 100-101] أي: حملاً ثقيلاً من الكفر والشرك والجهل والعمى وقساوة القلب والرين والختم والأخلاق الذميمة والبعد والحسرة والندامة والحرق، وكذا هنا حقيقة العبودية ودوام الذكر ومراقبة القلب وصدق التوجه لقبول الفيض الإلهي الذي هو حقيقة الذكر الذي أوله: إيمان، وأوسطه: إيقان، وآخره: عرفان؛ فالذكر الإيماني: يورث الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة بترك المعاصي والاشتغال بالطاعات، والذكر الإيقاني: يورث ترك الدنيا وزخارفها بحلالها وحرامها، وطلب الآخرة ودرجاتها بالطاعات منقطعاً إليها، والذكر العرفاني: يوجب قطع تعلقات الكونين، والتكبير على سعادة الدارين، وبذل الوجود على شواهد المشهود بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرًّا يَتَخَفَتُونَ يَتَنَبَّهْنَ إِنَّ لَيْسَ لَهُنَّ إِلَّا عَشْرًا﴾ [طه: 102-103] يشير: أنه إذا نفخ في الصور وحشر على أهل البلاء وأصحاب الجفاء يوم الفزع الأكبر ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: 17] ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: 48].

وإن ربنا قد غضب ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله ومثله، ولن يغضب بعده ليرون من شدة أهوال ذلك اليوم ما يقلل في أعينهم شدة ما أصابهم من العذاب طول مكثهم في القبور، فهم يحسبون أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشرة أيام، وثم قال تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [طه: 104] من عظيم البلاء وما يقولون ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾ [طه: 104] أي: أصوبهم رأياً في نيل شدة البلاء ﴿إِنْ لَيْسَ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه: 104] وذلك لأنه وجد

بلاء ذلك اليوم عشرة أمثال ما وجدوه، ومن شدة أهوال ذلك اليوم فقال تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ [طه: 105] أي: ويسألونك عن أحوال الجبال في ذلك اليوم ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: 105] بتجلي صفة القهارية كما جعل الطور دكًا.

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا﴾ [طه: 106-107] من بقاياها ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: 107] من زواياها ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ [طه: 108] أي: الذي دعاهم في الدنيا فأجابوا داعيهم لا يموج له في دعائهم؛ يعني: كل داع من الدعاة لا يدعو غير أهله، وكل تابع لا يتبع إلا داعيه نظير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ﴾ [الإسراء: 71] أي: بداعيهم الذي هم يتبعونه.

ثم اعلم أن لكل داع من الدعاة مجيبًا في جبلة الإنسانية؛ لأنه تعالى هو الداعي والمجيب كقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: 25] فالله هو الداعي والمجيب بالهداية بحسب لسان المشيئة، فافهم جيدًا.

ولهذا السر يوجد في كل زمان من متبعي كل داع خلق عظيم، ولا يوجد من متبعي داعي الله إلا الشواذ من أهل الله، ومن أهل داعي الهوى والدنيا والشيطان والملوك والنبي والجنة والقربة يوجد في كل زمان خلق على تفاوت طبقاتهم ويقدر مراتبهم، وبقوله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [طه: 108] يشير إلى أن داعي الله إذا عبد بالرحمانية خشعت وانقادت وذلت أصوات جميع الدعاة وانقطعت ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: 108] أي: إلا وطى الأقدام الوعي المدعو ونقلها إلى داعية ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [طه: 109] إلا من تجلى له الرحمن بصفة الرحمانية من الأنبياء والأولياء؛ ليكون من أهل الشفاعة، فبرحمته يشفع لمن يكون من الرحمة ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: 109] أي: وهو مرضي القول لا يقول إلا ما كان لله فيه؛ يعني: لا يشفع إلا برضاه.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [طه: 110] أي: يعلم اختلاف أحوالهم من يد وخلفهم

(1) (وخشعت الأصوات) أي ارتخت وخفيت وخفضت لخشوع أهلها (للرحمن) أي الذي صمت نعمه، فبرجى كرمه، ويخشى تقمه (فلا) أي فيتسبب عن رخاوتها أنك (تسمع إلا همساً) أخفى ما يكون من الأصوات، وقيل: أخفى شيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر (5/269).

﴿وَمَا خَلَقُهُمْ﴾ [طه: 110] اختلاف إلى الأبد ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110] لأنه تعالى قديم، وعلم المخلوقين لا يحيط بالقديم فيه إشارة إلى العجز عن كنه معرفته.

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (٣١) ﴿وَمَنْ يَسْمَلْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ (٣٢) ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْشِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (٣٣) ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (٣٤) ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَاقَى وَلَمْ يُخَذْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٣٥) ﴿[طه: 111 - 115]﴾.

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: 111] أي: خشعت وتذلت وجوه المكنونات؛ لكونها الحي: الذي بحياته كل شيء، القيوم: الذي فيه قيام كل شيء احتفاظًا واضطرارًا واستسلامًا ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: 111] أي: خسر من تذلل وخشع وسجد لغير الله ﴿وَمَنْ يَسْمَلْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [طه: 112] أي: الأعمال التي تصلح للتقرب بها إلى الله تعالى ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه: 112] بالإيمان الحقيقي دون التقليدي ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾ [طه: 112] أي: فلا خوف عليه بأن يظلم فيسجد لغير الله ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: 112] بأن يظلم ويؤاخذ بما لم يعمل من الشر، أو ينقص مما عمل من الخير شيء؛ إذ أعماله مؤيدة بنور الإيمان الحقيقي.

ثم أخبر عن القرآن العظيم والذكر الحكيم بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: 113] إلى قوله تعالى: ﴿عَرَبِيًّا﴾ [طه: 115] ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: 113] أي: كما أنزلنا الصحف والكتب إلى آدم وغيره من الأنبياء بالسنتهم ولغاتهم المختلفة، كذلك ﴿أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: بلغة العرب وحقيقة كلامه هي الصفة القائمة بذاته المنزهة عن الحروف والأصوات المختلفة المخلوقة، وإنما الأصوات والحروف تتعلق بلغات الألسنة المختلفة.

﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ [طه: 113] أي: أوعدنا فيه قومك بأصناف العقوبات التي عاقبنا بها الأمم الماضية وكررنا ذلك عليهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [طه: 113] عن التعلق بما سوانا نظيره قوله تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: 21] أو يحدث لهم أنوار القرآن وأسراره وحقائقه ذكرًا؛ أي: يذكروا

كَذَلِكَ أَنْتَ أَمْلَأُ مَآبِنَا قَتِينًا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْفِى ۝ (١١٦) وَكَذَلِكَ يُجْزَى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝ (١١٧) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّظَرِ ۝ (١١٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِبًا ۝ (١١٩) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ (١٢٠) ﴿طه: 116-130﴾.

ثم أخبر عن كرم الكريم ولؤم اللئيم بقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [طه: 116] إلى قوله: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: 130] ولهذا قال: ﴿إِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، ولهذا السر اصطفاؤه على العالمين فاستحق السجود لهم اصطفاؤه واجتباء؛ ومنها لأنه خلق خلقاً تاماً كاملاً في خلقه؛ وذلك لأن الله تعالى جعله مجمع بحري عالمي الخلق والأمر والملك والملكوت والدنيا والآخرة فما خلق شيئاً في عالم الخلق والدنيا إلا، وقد جعل في قلبه أنموذجاً منه، وما خلق شيئاً في عالم الأمر والآخرة إلا التي جاءت من الله تعالى ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: 127] أي: عذاب القلوب أشد من العذاب في الأبدان وأبقى وأدوم؛ لأن عذاب الأبدان يفنى وعذاب القلوب يبقى.

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [طه: 128] أي: فلم يسيروا بمدة خذلانهم وتركناهم إلى طبيعتهم الخبيثة من القرون الماضية. ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾ [طه: 128] أي: يقصدون عالم السفلى بالطبع. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ [طه: 128] دلالات واعتبارات ﴿لِّأُولِي النَّظَرِ﴾ [طه: 128] لمن نُهي بجذبة كلمة كن في الأزل إلى الأبد على وفق الحكمة الإلهية والإرادة الأزلية بها هو كائن في كل وقت وأوان بلا مانع ولا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه، فكان ما كان بحيث لم يكن بعده للنقص إليه سبيل ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [طه: 130] أهل الاعتراض والإنكار؛ لأنك محتاج في التربية إلى ذلك لتبلغ به إلى مقام الصبر بقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾

(١) أي: إذا كنت متعرضاً لمشاهدة جلالنا؛ فاذا ذكر آلامنا ونعمائنا عليك مما عرفك خزائن جود الألوهية وعلوم الربوبية، ونزه بذكرك صفاتنا حتى تكون مقدساً بذكرنا عن رؤية غيرنا، فإذا تقدست بنا عن أوصافك تطلع عليك شمس جمالنا، وينكشف لك أنوار وصالنا، فإذا حان أن تغيب عنك حالك ففر بنعت القدس والطهارة عن لذة حالك إلينا حتى تبقى عليك آثار أنوار شمس عزتنا، وإذا كنت غائباً بشريعتنا في آناء ليل الامتحان فف على باب ربوبيتنا بنعت التنزيه والتفريد، واذكر شمائل منتنا عليك

[طه: 130] يشير إلى أنك كما ذكرت ربك بالحمد والثناء قبل أن تطلع شمس تجلي صفات ربوبيته إلى أن طلعت اذكره بالعبودية على شهود الحق قبل أن تغرب، ولئن غرب غروب الرحمة والشفقة لئلا ينلها شيء لوجودك بسطوات التجلي إذا دامت ﴿وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ﴾ [طه: 130] أي: ليل السر.

﴿فَسَبِّحْ﴾ [طه: 130] فاذكر، ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [طه: 130] أي: نهار التجلي؛ أي: اذكره في كل حالاتك في حالة السر وحالة التجلي؛ لتكون مذكوراً له ومشكوراً ﴿وَلَا تَمُكِّنْ عَيْنِكَ﴾ [طه: 131].

﴿وَلَا تَمُكِّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131] وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّطِيحِ طَيِّبًا لَا تَشْكُ رِزْقًا مِّنْ رِّزْقِكَ وَالْعَمِيقَةَ لِلنَّقْوَىٰ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا لَوْلَا بَأْتِنَا بِعَاقِبَةٍ مِّن رَّبِّنَا أَوْلَمَ نَأْمِهِمْ بَيْنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا بَأْتِنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُسَلَّ وَنُخْرَجَ ﴿١٣٣﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ اصْحَابُ الضَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٤﴾ [طه: 131 - 135].

بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُكِّنْ عَيْنَكَ﴾ [طه: 131] يشير إلى: عيني البصر والبصيرة وهما عين الرائي وعين القلب، واختص النبي ﷺ بهذا الخطاب واعتز بهذا العتاب لمعين أحدهما؛ لأنه مخصوص من جميع الأنبياء بالرؤية، ورؤية الحق تعالى لا تقبل الشرك، كما أن اللسان بالتوحيد لا يقبل الشرك والقلب بالذكر لا يقبل الشرك وهو مد العين ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ [طه: 131] وهو الدنيا والآخرة، ولكن اكتفى بذكر الواحد عن الثاني والأزواج أهل الدنيا والآخرة، والثاني: للغيرة، فإن غيرة الحبيب عظيمة والله أغير منها، ولهذا حرم ﴿الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: 33] أن اغسل عيني ظاهرك وباطنك بهاء الغيرة عن صفة رؤية الدنيا

نزيد عليك كشف الصمدانية وبروز أنوار الوجدانية، لعلك تصل إلى مقام المحمود من حيث دنو الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولا غير ولا حجاب، ترضى برويتي عن رؤية كل خلق ثم حذره عن النظر إلى زينة الكون بنظر الاستحسان؛ لئلا يشتغل بشيء دونه لحظه، [العراس].

والآخرة؛ لاستحقاق اكتحالمها بنور جلالته لرؤية جمالنا، وإنها متعنا أهل الدين بها عزة حضرة جلالنا؛ لنفتنهم فيه باشتغالي بتمتعات الدارين عن الوصول إلى كمال رؤية جمالنا، قيل: قرئ عند الشبلي: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ [يس: 55-56] فشوق شهقة، وقال: يا مساكين لا يدرون عما شغلوا حين شغلوا.

﴿وَرَزَقُ رَبِّكَ﴾ [طه: 131] أي: ما رزقك الله من رؤيته ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 131] مما متعناهم به من الدنيا والآخرة، ولهذا قال ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»⁽¹⁾ فلهذا التأديب حفظ الأدب ﴿إِذْ يَفْشَى السُّدْرَةُ مَا يَفْشَى مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 16-17] فأكرم بكرامة ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 18] فنودي في سره أنك لما غمضت عينيك عما سوانا أسعدناك بسعادة ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11] وشرفناك بتشريف ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفرقان: 45].

وبقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾⁽²⁾ [طه: 132] يشير إلى: أهل الخاصة وهو: الجسد والنفس والقلب والسر والروح، فصلاة الجسد: الفرائض والنوافل، وصلاة النفس: خروجها عن حضيض البشرية إلى ذروة الروحانية، وخروجها عن أوصافها لدخول الجنة المشرفة بالإضافة إلى الحضرة بقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 29-30] وصلاة القلب: دوام المراقبة ولزوم المحاضرة لقوله تعالى: ﴿هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 23]، وصلاة السر: عدم الالتفات إلى ما سوى الله تعالى مستغرقاً في بحر المشاهدة كما قال ﷺ: «من يطع الرسول فقد أطاع الله»⁽³⁾ لأنه الفاني عن نفسه الباقي بربه.

(1) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء (ص 1).

(2) قال الحرالي: وبصح أن يراد بها الدعاء، فمن صبر عن الدنيا وعلى المكافاة وأنهى صبره إلى الصوم فأزال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استتار قلبه بأنواع المعارف، فإذا ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. نظم الدرر (1/ 85).

(3) تقدم تخريجه.

قوله تعالى: ﴿وَاضْطَرَّ عَلَيْهِمَا﴾ [طه: 132] أي: واصبر على استقامة هذه الأحوال
 كقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا كَمَا كُفِرْتُمْ﴾ [هود: 112] ولا تهتم لرزقك ورزق غيرك. ﴿لَا
 نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ [طه: 132] لأحدهما عندك ﴿تَنْحَنُّ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: 132] مما عندنا ونغنيك
 عما عندك كما قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: 8] من هنا كان يقول ﷺ:
 «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132] أي: لمن اتقى بالله
 عما سواه.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: 133]
 أي: وقد أتاهم بآية من ربه وهو القرآن الذي فيه بيان ما في الكتب المنزلة، وقد آمن به
 ورأى إعجازه من كان ذا بصيرة، واستدل بما أنزل في الكتب من محمد ﷺ وقصته، فإنه
 أعظم الآيات أوضح الدلالات، ولكنهم صم بكم عن رؤية الآيات، فإنها لم تر بالأبصار
 وإنما ترى بالبصائر كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
 الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] ثم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ لَكُنَّا مِنْهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [طه:
 134] أي: قبل مجيء محمد ﷺ ﴿لَقَالُوا﴾ [طه: 134] يوم القيامة احتجاجاً ﴿رَبَّنَا لَوْلَا
 أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ [طه: 134] أي: التي أنزلت معه ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْذِلَ﴾
 [طه: 134] بذل الضلالة في الدنيا ﴿وَنُخْزِي﴾ [طه: 134] بعذاب الآخرة.

﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ﴾ [طه: 135] من أهل السعادة والشقاوة؛ لاستعمالهم فيما خلقوا
 له ﴿فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصُّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ [طه: 135] وهو صراط الله
 تعالى للذاهبين إليه ﴿وَمَنْ اهْتَدَى﴾ [طه: 135] بالوصول إليه، ومن انقطع عنه باتصال
 غيره كما قال بعضهم: سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار.

سورة الانبياء عليهم السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُعَدِّدٍ
إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ③ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
④ بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَعْيُنُنَا أَمْ بَلَا أَفْرَتُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأِنَّا يَتَافَرُ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑤ مَا آمَنَتْ
قُلُوبُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يَوْمِنُونَ ⑥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَتْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑦ ﴿ [الأنبياء: 1 - 7].

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: 1] إلى قوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7] بقوله: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: 1] يشير إلى اقتراب الساعة التي فيها يحاسب الناس من أنفسهم في الدنيا قبل أن يحاسبوا في الآخرة ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [الأنبياء: 1] من أحوال القيمة وأحوال أنفسهم أنهم يحاسبون بالنقير والقطمير، وإذا نصحهم ناصح واقف على الأحوال فهم ﴿ مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: 1] عن استماع قوله و نصحه كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لَا تُحِثُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: 79] وإن نزلت في منكري البعث من الكفار وهو حال أكثر مدعي الإسلام في زماننا هذا، فإنهم ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُعَدِّدٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ﴾ [الأنبياء: 2] أهل العزة بالله تعالى ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: 2] يستهزئون به وينكرون عليه.

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: 3] بمتابعة الهوى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر الله غافلة عن طلبه ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ [الأنبياء: 3] وتناجوا في السر ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء: 3] أنفسهم بالإنكار على أهل الأسرار ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ ﴾ [الأنبياء: 3] تقبلون منه ما يأتيكم من الكلام الممود ﴿ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴾ [الأنبياء: 3] أنه ممود كالسحر ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنبياء: 4] يعني: كل أمرهم إلى الله، فإنه يعلم قول أهل السماء سماء القلوب، وقول أهل الأرض أرض النفوس

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ [الأنبياء: 4] لأقوال أهل القلوب وصدقهم، وأقوال أهل النفوس وإنكارهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الأنبياء: 4] بما في ضمائرهم وبأفعالهم وبأوصاف سرائرهم.

﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾ [الأنبياء: 5] يعني: كلام المحققين خيالات فاسدة يقول بعض المنكرين: ﴿بَلِ افْتَرَاهُ﴾ [الأنبياء: 5] أي: اختلقه من نفسه، ويدّعي أنه من مواهب الحق، وقال بعضهم: ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ [الأنبياء: 5] أي: يقول ما يقول بحذافة النفس وقوة الطبع والذكاء، ثم يقول بعضهم إلى بعض: ﴿فَلْيَأْتِنَا﴾ هذا المحقق ﴿بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾ [الأنبياء: 5] بكرامة ظاهرة كما أتى بها المشايخ المتقدمون.

ثم قال الله تعالى: ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ [الأنبياء: 6] أي: من أهل قرية من المنكرين لما رأوا كرامات أولياء الله ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء: 6] فأهلكناهم بالخذلان والإبعاد ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 6] يصدقون أرباب الحقائق أن يروا كرامة منهم طبعوا على الإنكار مثل المنكرين اهالكين.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء: 7] يشير إلى أنه تعالى يظهر في كل قرن رجالاً بالغين من متابعي الأنبياء، ويخصهم بوحى الإلهام كما أظهر في زمان عيسى عليه السلام الحواريين من متابعيه، وأوحى إليهم كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ [المائدة: 111] ثم قال للمنكرين: ﴿فَنَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: 43] وهم الذين اهتزوا بذكر الله، ووضع عنهم الذكر أوزار البشرية واثقال الإنسانية، وتنورت قلوبهم بأنوار الربانية، وتجوهرت أرواحهم بجوهر الذكر فصاروا المذكورين بذكر الله إياهم كما قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152] فهم يرون حقائق الأشياء بنور الله تعالى، فقال أهل الذكر وأرباب الحقائق: فإنهم يعلمون أحوالهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] ولا تفهمون رموزهم وإشاراتهم.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِينَ﴾ ٨ ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا السُّفَرِيْنَ﴾ ٩ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ مُوسَىٰ بِذِكْرِكُمْ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ١٠ ﴿وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلِهِ كَانَتْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ أَفْسَانًا بَعْدَهَا قَوْمًا مَّخْرُوجِينَ﴾ ١١ ﴿فَلَمَّا أَحْسَرُوا بُعْدَنَا إِذَا هُمْ مِنهَا يَرْكُضُونَ﴾ ١٢ ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ﴾ ١٣ ﴿قَالُوا بَنَيْنَا إِيَّاهُمْ قَرْيَةً﴾ ١٤ ﴿فَمَا

زَالَتْ ذَلِكْ دَعْوَتُهُمْ حَقٌّ جَعَلْنَاهُمْ حَمِيدًا خَالِدِينَ ﴿١٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَرِينِ ﴿١٨﴾
لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ تَتَّخِذَ قَوْمًا لَتَتَّخِذَنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٩﴾ [الأنبياء: 8 - 17].

ثم أخبر عن أحوالهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ [الأنبياء: 8] إلى قوله: ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 17] ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ [الأنبياء: 8] يشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة، وذلك لا يقدح في النبوة والولاية، بل هو من لوازم أحوالهم وتوابع كمالهم، فإن لهم فيه فوائد جمة:

* منها: أن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدهن للسراج، وهو منبع جميع الصفات النفسانية الشهوانية، وهي مركب الشوق والمحبة التي بها يقطع السالك الصادق المسالك البعاد، وَيَعْبُرُ المحب العاشق مهالك الفراق للوصول إلى كعبة الوصال.

* ومنها: أن أكل الطعام من نتائج الهوى، وهي ميل النفس إلى مشتبهاتها والسير إلى الله تعالى بحسب نهي النفس عن الهوى لقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿[النازعات: 40] ولهذا قال المشايخ: لولا الهوى ما سلك أحد طريقًا إلى الله تعالى.

* ومنها: أن من علم الأسماء التي علم الله آدم منوط بأكل الطعام مثل: علم ذوق المذوقات، وعلم التلذذ بالمشتبهات، وعلم لذة الشهوة، وعلم لذة الجوع والعطش، وعلم الشبع والرّي، وعلم هضم الطعام، وعلم الصحة والمرض، وعلم الداء والدواء وأمثاله، والعلوم التي تتعلق به كعلوم الطب بأجمعها، والعلوم التي هي من توابعها كعمرفة الأدوية والحشائش وخواصها وطبائعها وغيرها، اقتصرنا على هذا القدر من الفوائد الجمة، فافهم جيدًا.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: 8] إشارة إلى كثير من الفوائد فيقتصر على سمة منها وهي: كما أن الميت، وعلم اسم المحيي مودع في الإمامة والإحياء ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: 8] ليموتوا أو يتعلموا من الميت اسم المموتة وصفتها على التحقيق لا على التقليد، وليحيوا ويتعلموا من المحيي اسم المحيوية، وصفاتها إن شاء الله تعالى.

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ [الأنبياء: 9] يشير إلى الوعد الذي وعدهم حين أبطههم إلى الأرض بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ [البقرة: 38] ﴿فَأَنجَيْنَاهُمْ﴾ [الأنبياء: 9] أي: الذين اتبعوا وعدهم حين هداي من الدرك الأسفل الحيوانية إلى أعلى عليين مقامات القرب، وأكرمناهم بالوصول والوصال وهم الأنبياء والأولياء ﴿وَمَنْ نَّشَاءُ﴾ [الأنبياء: 9] أي: من المؤمنين الذين لم يبلغوا درجة الأنبياء والأولياء ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنبياء: 9] الذين أسرفوا على أنفسهم بالسير إلى أسفل سافلين على قدمي متابعة الهوى ومخالفة الشرع وقنطوا من رحمة الله، ولم يتوبوا من الشرك والعصيان، ولم يرجعوا إلى الحضرة على الطاعة في المتابعة ومخالفة الهوى، ثم من على أهل الهداية والنجاة بما فيه هداهم فقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: 10] أي: فيه ذكركم بالهداية والنجاة ونيل الفضل والدرجات كما قال الله تعالى: ﴿تَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: 29] أفلا تعقلون وتعلمون فضل الله عليكم، ورحمته بإنزال الكتاب إليكم لتتهدوا به ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64] المسرفين الهالكين.

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾ [الأنبياء: 11] أي: أهلكنا أهل قرية ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء: 11] بالإسراف على أنفسهم ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الأنبياء: 11] الاعتبارين بهم ﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَاءِ﴾ [الأنبياء: 12] يعني: الظالمين الغافلين ﴿إِذَا هُمْ مِّنْهَا﴾ [الأنبياء: 12] أي: من شدة بأسنا ﴿يَرْكُضُونَ﴾ [الأنبياء: 12] يفرون، ثم قال الله تعالى مع أرواحهم: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ [الأنبياء: 13] أي: لا تفروا منها، بل فروا إلينا ﴿وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾ [الأنبياء: 13] نعمتم فيه من التمتع الروحانية التي كنتم فيها ﴿وَمَسَاكِينُكُمْ﴾ [الأنبياء: 13] الروحانية في جوار الحق قبل هبوطكم إلى أرض البشرية،

(1) أي: طوال الدمر بالخير إن أطعتم، والشر إن عصيتم، وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل، وتكثرون فيه القول والقليل. نظم الدرر (5 / 290).

وأسفل سافلين القلب. ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 13] عزة وكرامة لكم.

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 14] بأن سرنا في إبطال استعداد صفاء الروحانية، وتحصيل ظلمة صفات النفسانية بتتبع شهوات الحيوانية واستيفاء اللذات الحسية ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ [الأنبياء: 15] بالويل والنبور ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ﴾ [الأنبياء: 15] أي: جعلنا أرواحهم ﴿حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ [الأنبياء: 15] أي: الجمادات الميتة المعذبة بنار القطيعة والحرمان.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنبياء: 16] أي: سماوات الأرواح وأرض الأجساد ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الأنبياء: 16] من النفوس والقلوب والأسرار ﴿لَاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: 16] وإنما خلقناهما مظهر صفات لطفنا وقهرنا ﴿لَوْ أَرَدْنَا﴾ [الأنبياء: 17] في الأزل ﴿أَنْ نَّتَّخِذَ لَهَا﴾ [الأنبياء: 17] أي: أهلاً وولداً مما خلقنا ﴿لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ أي: مما يصلح أن يكون عندنا لا مما يكون عندكم؛ لأن ﴿مَّا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96] ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 17] أي: إن كنا ممن يتخذ أهلاً وولداً عجب قدس حضرتنا عن أمثال هذه التدنسات، وعز جناب كبريائنا عن أنواع هذه التوهّمات، وقد تنزه عن أمثالها الملائكة المقربون وهم عبادنا المكرمون، فالحضرة الخالقية أولى بالتنزه.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ ١٨ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ١٩ ﴿يُسَبِّحُونَ أَثَرَهُ النَّهَارِ لَا يَفْثُونَ﴾ ٢٠ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ﴾ ٢١ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ٢٢ ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ٢٣ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ نَبِيِّ ذِكْرٍ مَنْ قَبْلُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ٢٤ ﴿[الأنبياء: 18 - 24].

ثم أخبر عن حاصل الباطل بقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الأنبياء: 18] يشير إلى أن للحق ثلاث مراتب، وكذا للباطل مرتبة أفعال الحق، ومرتبة صفات الحق، ومرتبة ذات الحق تبارك وتعالى؛ فأمّا أفعال الحق فهي: أمر الله به العباد فيه

يدفع باطل ما نهى الله عنه، وأمّا صفات الحق فتتجليها يدمغ باطل صفات العبد، وأمّا ذات الحق تعالى فإذا تجلّى بذاته يدمغ باطل جميع الذوات كما قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88] ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81].

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18] ولعل من قال: أنا الحق إنما قال عند تجلي ذات الحق أو صفته الحقيقية تعالى لذاته الباطل فإذا زهق باطل ذاته عند مجيئه فأخبر الحق عن ذاته بلسان الصفة بصفة الحق فقال: «أنا الحق»، ﴿وَلَكُمْ﴾ [الأنبياء: 18] يا أهل الوجود المجازي الباطل ﴿الْوَيْلُ يَمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 18] به وجود حقيقي الحق تعالى مما يليق بأهل الوجود المجازي الباطل ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنبياء: 19] خلقًا وإيجادًا واستيعادًا ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: 19] بل يتفخرون بعبوديته ﴿وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: 19] لا يملون ولا يسأمون.

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [الأنبياء: 20] أي: ينزهون عن وصمة الحدوث ﴿لَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنبياء: 20] عن العبادة والتزيه والتقديس طرفة عين؛ لأنهم يعيشون بها كما يعيش الإنسان بالنفس، ويقول تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الأنبياء: 21] أي: الدواعي المنشأة من أرض البشرية وهوى النفس ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الأنبياء: 21] يحيون القلب الميت، بل الله المحي والمميت يحيي القلوب الميتة بنور ذكره وطاعته.

ويقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22] يشير إلى: سماء الروحانية وأرض البشرية؛ أي: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: مدبرات مثل: العقل في سماء الروحانية، والهوى في أرض البشرية غير هداية الله بواسطة الأنبياء والشرائع. ﴿لَفَسَدَتَا﴾ كما فسدت بتدبير العقل والهوى سماء روحانية الفلاسفة والطبائعية والدهرية والإباحية والملاحدة وأرض بشريتهم؛ فأمّا فساد سماء أرواحهم: فبأن زلت أقدامهم عن جادة التوحيد وصراط الوجدانية حتى أثبتوا لله الواحد القهار شريكًا قديمًا وهو العالم، فلم يقبلوا دعوة الأنبياء، ولم يهتدوا بهداية الحق، وأمّا أرض بشريتهم: فبأن زلت أقدامهم عن جادة العبودية وصراط الشريعة، والمتابعة حتى عبدوا طاغوت الهوى والشيطان وآل

أمر فساد حالهم إلى أن قال الله فيهم ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ﴾ [البقرة: 18].
 وأمّا تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22] في الظاهر
 فهو أن وجود الإلهية لا يخلوا إمّا أن يكون حالهم كلهم متساوين في الألوهية وكمال
 القدرة، أو بعضهم كاملاً، أو بعضهم ناقصاً.

* وإمّا أن يكون كلهم ناقصاً: يحتاج بعضهم إلى بعض في الألوهية، فأما التساوي
 في الكمالية فموجب أن يكون وجود كل واحد منهم عبثاً لاستغناء الكامل من الناقص
 الآخرين عنه والمستغنى عنه لا يصلح للإلهية.

* وإمّا كمالية بعضهم وناقضية بعضهم: تقتضي استغناء الكامل عن الناقص،
 فالناقص لا يصلح للإلهية، وأمّا الناقصون الذين محتاجون إلى إعانة بعضهم لبعض فلا
 يصلحون للإلهية؛ لأنهم محتاجون إلى مكمل واحد مستغن عما سواه، أو هو الواحد
 الصمد الغني عما سواه وما سواه محتاج إليه، ولو كان فيهما آلهة لفسدنا؛ لعدم مدبر كامل
 في إلهية أخرى في المدبرية.

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ﴾ [الأنبياء: 22] فنزه الله نفسه عن العجز والاحتياج
 لغيره في الإلهية، وأثبت أنه خالق العرش الذي يفيض الرحمانية إلى المكونات؛ لنفي الإلهية
 عن غيره منزهاً ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 22] باحتياجه إلى العرش أو لآلهة أخرى في
 الإلهية ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: 23] لأن أفعاله مبنية على القدرة الكاملة والحكمة
 البالغة فلا مساع لسؤال سائل فيها لم فعلت ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: 23] فيما
 يفعلون؛ لأن للسؤال في أفعالهم مساعاً؛ لأن مصدرها الظلومية والجهولية.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ [الأنبياء: 24] بالدليل والبرهان ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾
 [الأنبياء: 24] أي: لا يمكن إثبات آلهة أخرى بالبرهان كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ

(1) قطع لسان الحدثان بمقراض هبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود جلال
 الملكوت بفعل الخير ما يشاء، وليس لهم هناك لهجة سؤال، ولا لهم حجة مقال إذ لا وسمة على فعله
 وعزة كماله، وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سنن نظام سنة الأزلية بمشيئة
 القدمية. [العرائس].

إِلَّهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: 117] ويقول تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ [الأنبياء: 24] يشير إلى أن إثبات الربانية بالتحقيق، وكشف العيان من خصوصية العلماء المحققين من أممي الذين هم معي في سير المقامات وقطع المنازل، فإن الله تعالى قد ندبهم بكلام أزلني إلى الدعاء، ووعد عليهم الاستجابة بقوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] فلهم الشركة مع الملائكة في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْئَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27] لأنهم بأمره دعوة عند رفع الحاجات إليه.

وكذلك أثنى عليهم بقوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ﴾ [السجدة: 16] الملائكة بكرامة الدنيا والاستجابة، وهذه مرتبة الخواص من بني آدم في الدعاء، وأمر مرتبة أخص خواصهم أنهم يدعون ربهم لا خوفاً ولا طمعاً، بل عبة منهم وشوقاً إلى وجهه الكريم، كما قال الله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52] وهذه هي الكرامة الثانية من نتائج الاحتياج حتى لم يبق شيء من المخلوقات وخلقها إلا كانوا محتاجين بخلاف مخلوق آخر، فإن لكل مخلوق استعداداً في الاحتياج يناسب حال جبلته التي جبل عليها، وكل مخلوق يفتقر إلى خالقه بنوع ما ويفتقر إليه بنو آدم من جميع الوجوه، وهذا سر يقوله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: 38] أي: كما ذاته وصفاته استوعبت الغنى، كذلك ذواتهم وصفاتهم استوعبت الفقر، فأكرمهم الله تعالى بعلم أسماء ما كانوا محتاجين إليه كلها، ووفقهم للسؤال عنه، وأنعم عليهم بالإجابة فقال: ﴿وَأَتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: 34] وعد ذلك من النعمة التي لا نهاية لها، وكرامة لا كرامة فوقها بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34].

ويقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [طه: 110] يشير إلى أنه تعالى يعلم ما بين أيديهم الملائكة من خجالة قلوبهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30] فإن فيه نوع من الاعتراض، ونوع من الغيبة، ونوع من العجب حتى غيرهم الله تعالى فيما قالوا، وقال: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30] يعني: يعلم منه استحقاق المسجودية لكم، والله أعلم منكم الساجدين له وما خلقهم؛ أي: ما يأمرهم بالسجود

والاستغفار لمن في الأرض؛ يعني: المعتابين من أولاده؛ ليكون كفارة لما صدر منهم في حقهم.

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ﴾ [الأنبياء: 28] في الاستغفار ﴿إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: 28] يعني: الله تعالى من أهل المغفرة ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 28] أي: من خشية الله وسطوة جلاله خائفون ألا يعفو عنهم ما قالوا ويأخذهم به ويقولوا لنا ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ﴾ [الأنبياء: 29] يعني: من الملائكة.

﴿مَنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: 29] يشير إلى أنه ليس للملك استعداد الاتصاف بصفات الألوهية، ولو أن هذه المرتبة جزاؤهم جهنم البعد والطرده والتعذيب كما كان حال إبليس، وبه يشير إلى أن الاتصاف بصفات الألوهية مرتبة بني آدم كما قال ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله»⁽¹⁾، وقال عنوان كتاب الله إلى أوليائه يوم القيامة: من الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت، فافهم جيدًا.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 29] يعني: الذين يضعون الأشياء في غير موضعها كأهل الرباء والسمعة والشرك الخفي والجلي.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُمَا سَمَاءً وَحَيًّا أَفَلَا يَوْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَلَا يَنبَغِي أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [الأنبياء: 30 - 35].

ثم أخبر عن الآيات مما في الأرض والسموات بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: 30] يشير إلى أن أرواح المؤمنين والكافرين خلقت قبل السماوات والأرض كما قال ﷺ: «أنه تعالى خلق الأرواح وكانا

(1) أورده السيوطي في «تأييد الحقيقة العلية» (1/89) دون عزو.

شيئًا قبل الأجساد بالقي عام»، وفي رواية: «بأربعة آلاف سنة»⁽¹⁾ وكان خلق السماوات والأرض بمشهد من الأرواح وكانتا شيئًا واحدًا كما جاء في الحديث المشهور: «أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بنظر الرحمة، فبحمد تصفها فخلق منه العرش فارتعد العرش، فكتب الله تعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن العرش وترك الماء على حالته يرتعد إلى يوم القيامة، وذلك قوله تعالى ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: 7] وفي رواية ابن عمران بن حصين: «وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض»⁽²⁾ أي: ثم من تلاطم أمواجه صعدت أدخنة، وارتفع بعضها متراكمًا على بعض، وكان لها زبد فخلق منها السماوات والأرض طباقًا، وكانتا رتقًا فخلق الريح منها فتق بين أطباق السماء وأطباق الأرض.

كما أخبر بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: 11] وإنها خلقها من دخان ولم يخلقها من بخار؛ لأن الدخان خلق متماسك الأجزاء يستقر في منتهاه، والبخار من كمال عمله وحكمته، ثم بعد ذلك مدَّ الزبد على وجه الماء ودحاه فصار أرضًا بقدرته، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: 30] ثم نظر إليها بعين الرحمة فجمدت كما جاء في الحديث قوله: «فبحمد بعضها» وهو التذلل في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ [الملك: 15] وأشار إلى هذه الجملة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنبياء: 30] في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ﴾ [الملك: 15] ﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: 30].

وبقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30] يشير إلى أنه خلق حياة كل ذي حياة من الحيوانات من الماء الذي عرشه، وذلك أن الجوهرة التي هي مبدأ الموجودات هو الروح الأعظم خلقت أرواح الإنسان والملك من أعلاها، وخلقت أرواح الحيوان والدواب من أسفلها، وهو الماء كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور: 45] وكان ذلك كله بمشهد من الأرواح ولذلك قال تعالى: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾

(1) تقدم تحريجه.

(2) ذكره الأكويسي في «روح المعاني» (13 / 476).

[الأنبياء: 30] أي: أفلا يؤمنون بما خلقنا بمشهد من أرواحهم.

وبقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُكِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: 31] يشير إلى: الأبدال الذين هم أوتاد الأرض وأطوارها، فأهل الأرض بهم يرزقون وبهم يمطرون ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾ [الأنبياء: 31] أي: وجعلنا في إرشادهم الفجاج والسبل إلى الله تعالى ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء: 31] بهم إلى الله تعالى.

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ﴾ [الأنبياء: 32] سماء القلب ﴿سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: 32] من وساوس شياطين الجن والإنس ﴿وَهُمْ﴾ [الأنبياء: 32] أي: كافر النعمة ﴿عَنْ آيَاتِنَا﴾ [الأنبياء: 32] عن رؤية آياتها التي أودعنا فيها من الدلائل والبرهان والأسرار والحكم البالغة التي بها يهتدي وعن التفكير فيها ﴿مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: 32]؛ لأنهم أقبلوا بكليتهم إلى الدنيا، وطلب زخارفها والتلذذ بشهواتها، وأعرضوا عن الله وشكر نعمه، والقيام بعبوديته.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ﴾ [الأنبياء: 33] ليل النفس الظلمانية ﴿وَالنَّهَارَ﴾ [الأنبياء: 33] نهار القلب المضيء ﴿وَالشَّمْسَ﴾ [الأنبياء: 33] وهي شمس نور الله الذي نور الله به قلوب أوليائه ﴿وَالْقَمَرَ﴾ [الأنبياء: 33] وهو نور الإسلام الذي شرح الله به صدور المؤمنين، وجعل بضوئه نفوسهم قرأ ﴿كُلُّ﴾ [الأنبياء: 33] من أهل الإسلام، وأهل الإيمان، وأهل الولاية ﴿فِي فَلَكٍ﴾ [الأنبياء: 33] أفلاك أطوار القلب ﴿يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: 33] يمعرون ويسلكون.

ثم أخبر عن الرحلة من دار الفناء إلى دار البقاء بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِيَشِيرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: 34] يشير إلى أنه ليس من شأنه أن يخلد آدميًا في الدنيا، وإن كنا قادرين على تخليده ﴿أَفَإِنْ مِتَّ﴾ [الأنبياء: 34] يا محمد كما هو من سنتنا ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 34] في الدنيا بقدرتنا، بل أنت ميت وهم ميتون كما هو من سنتنا دليله قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30].

وبقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الأنبياء: 35] يشير إلى أن من الحكمة البالغة والنعمة السابغة أنه جمع في طينة الإنسان ما أفرد به الملائكة بروح نوراني علوي باق

أبدي، وأفرد الحيوانات بروح حيواني سفلي فإن، فأفرد الإنسان بتركيب الروحين فيه فإن حيواني وباقي ملكي، فالحكمة في ذلك: أن الروح الملكي غير متغذ، وإنما بقاؤه بالتسبيح والتقديس وهو بمثابة النفس للحيوان، ولهذا ليس للملك الترقى من مقامه والروح الحيواني قابل للترقي؛ لأنه متغذ، فجعل الله الإنسان مركباً من الروحين؛ لينقطع روحه الملكي بطبع روحه الحيواني المتغذي، وقبول الفناء الذي يعبر عنه بالموت؛ ليصير مترقياً كالحيوان، وينطبع روحه الحيواني بطبع روحي الملكي؛ ليصير مسيحاً ومقدساً كالملك باقياً بعد المفارقة بخلاف الحيوانات؛ ولكن من اختصاص الروح الحيواني في التغذية: أن يجعل الغذاء جنس المتغذي، ويلونه بلونه، وصفته الروح الإنساني أن يكون متلوناً بلون الغذاء ومتصفاً بصفته؛ وذلك لأن غذاء الروح الحيواني الطعام والشراب، وهي من الجهاد والنبات والحيوان المذبوح المطبوخ فيهما الرطوبة واليوسة والحرارة والبرودة مركوزة بالطبع، والروح الحيواني غالب عليها ومتصرف فيها بالطبع فيجعلها من جنس المتغذي، وغذاء الروح الإنساني ذكر الله وطاعته، والشوق والمحبة إلى لقائه الكريم، وفيه النور والجذبة الإلهية وهي غالباً على الروح؛ فالروح يتجوهر بجوهرها، وفي الجوهرية بجوهر النور الرباني نوع من الفناء عن وجوده والبقاء بنور ربه، فهو بمثابة ميت ذاق الموت، ثم أحيى بنور ربه، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122] فهذا الموت الذي استحق به الروح الإحياء بنور الله إنما استقاه من النفس الحيوانية التي هي ذائقة الموت، فافهم جيداً.

وبقوله تعالى: ﴿وَنَبَلِّغُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: 35] يشير إلى أنا نبلوكم بالمكروهات التي تسمونها شرّاً وهي: الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأنه فيها موت النفس وحياة القلب، ونبلوكم بالمحوبات التي يسمونها الخير وهي: ﴿الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ﴾ [آل عمران: 14] وفيها حياة النفس وموت القلب، وكلنا الحاليتين ابتلاء، فمن صبر على موت النفس على صفاتها بالمكروهات وعن الشهوات فله البشارة بحياة القلب واطمئنان النفس، وله استحقاق الرجوع إلى ربه بجذبة: ﴿أَرْجِي

والاستهزاء بها.

* ومنها: أن الروح الإنساني خلق من عجل؛ لأنه أول شيء تعلقت به القدرة.

* ومنها: أن الله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الفرقان:

59] وخر طينة آدم بيده أربعين صباحاً، وقد روي أن كل يوم من أيام التخمر ﴿كَانَ بِمِقْدَارِهِ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ نَعُدُّونَ﴾ [السجدة: 5] فيكون أربعين ألف سنة؛ فالمعنى: أن الإنسان مع هذا خلق من عجل بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام لما خلق فيه بتخمير طيبته أنموذجاً ما في السماوات والأرض وما بينهما، واستعداد سر الخلافة المختصة، وقابليته تجلي ذاته وصفاته، والمرتبة التي تكون مظهرة للكثرة المخفية الذي خلق الخلق لإظهاره ومعرفته، ولا استعداد حمل الأمانة التي عرضنا على السماوات والأرض والجبال وأهلها ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72].

ونمام الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله تعالى: ﴿سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾

[الأنبياء: 37] أي: سأريكم صفات كمالِي في مظاهر الآفاق ومראה أنفسكم بالتربية في كل قرن بواسطة نبي أو ولي، فلا تستعجلون في هذا المقام من أنفسكم، فإنه قبل من المهد إلى اللحد، أقول: من الأزل إلى الأبد، وهذا منطق الطير لا يعلمه إلا سليمان الوقت، قال الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ [الملك: 25] أي: وعد إرادة الآيات ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: 25] في النبوة والرسالة.

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنبياء: 39] أي: ستروا الحق بالباطل ﴿حِينَ لَا يَكْفُورُونَ

عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الأنبياء: 39] في وقع العذاب؛ أي: لو علم أهل الإنكار والجحود قبل أن يكافئهم الله على إنكارهم نار القطيعة والحسرة والبعد والطرده لما أقاموا على كفرهم وإنكارهم، ولتابوا ورجعوا إلى طلب الحق.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ① وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُوا

بِرُسُلِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَنُفِثَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا ② يَسْتَهْزِئُونَ ③ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَنفِ مِنَ الرِّيحَيْنِ بَلْ هُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ④ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا

يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتَّائِيصَحْبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءَ وَجَاهَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْمُرُوفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِيُونَ ﴿٤٤﴾ [الأنبياء: 40 - 44].

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ [الأنبياء: 40] جزاء إنكارهم من قساوة القلوب وعمهاها ﴿بَغْتَةً﴾ [الأنبياء: 40] فجأة عقيب الإنكار ﴿فَتَبْتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ [الأنبياء: 40] بقوتهم واستطاعتهم ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [الأنبياء: 40] لطلب الاستطاعة والإنابة بشؤم الإنكار والاستهزاء ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الأنبياء: 41] هذا تطيب لقلوب الأنبياء والأولياء ﴿فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنبياء: 41] أي: أحاط بهم شؤم استهزائهم فأهلكهم.

ثم أخبر عن كلاءته لأهل ولايته بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الأنبياء: 42] يشير إلى أن لملوك الأرض والجبال من لو كان حراساً وأعوأناً يحفظونهم بالليل والنهار من الخصوم والأعداء والمنازعين، فمن لهم يحفظهم ﴿بِاللَّيْلِ﴾ ليل بشرية نفوسهم ﴿وَالنَّهَارِ﴾ أي: نهار نور روحانيتهم من سطوات قهر الجلال الذي الرحمانية من صفاته، كما أن الرحيمة من صفات الجمال بأن يبعث عليهم عذاباً في ظاهرهم أو باطنهم بأن يكلهم إلى ظلمة ليل بشريتهم وهي الجهل؛ ليبقوا بالجهل في أسفل سافلين النفس النفسانية إلى الأبد، أو يكلهم بالخذلان إلى نهار نور الروحانية، وهو العقل ليبقوا في حجب المعقولات كالفلاسفة، فإن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة وهي حجب البشرية والرحمانية، فالمحجوبون بحجب البشرية أرجى خلاصاً من المحجوبين بحجب الروحانية؛ لأنهم مقرون بجهالتهم وهؤلاء معذورون بمقالتهم وهم من الآخرين.

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 104] ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: 42] أي: أهل حجب البشرية معرضون عن ذكر ربهم، ومعرفة لحسابهم بعوارف المعقولات ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأنبياء: 43] من الأهواء أو البدع ﴿تَمْتَعُهُمْ﴾ [الأنبياء: 43] عما هم فيه من الخذلان و سطوات نهرنا ﴿مَنْ دُونَنَا﴾ [الأنبياء: 43] أي: من غيرنا، ثم نفاهم عن نصرهم بالعجز عن نصر

أنفسهم فقال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَحْرُ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنبياء: 43] في طلب الحق ﴿وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ﴾ [الأنبياء: 43] يمنعون عن إصابتهم سطوات قهرنا.

﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ﴾ [الأنبياء: 44] من أهل حجب البشرية؛ ليتمتعوا من متاع الدنيا وشهواتها ﴿وَأَبَاءَهُمْ﴾ [الأنبياء: 44] أي: عقلائهم من أهل الحجب الروحانية؛ ليتمتعوا بالمعقولات ويتفكروا بها ﴿حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ [الأنبياء: 44] وأشربوا في قلوبهم بالزمان الطويل حب المعقولات ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ الطائفتان ﴿أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ [الأنبياء: 44] أي: أنا إذا نظرنا إلى أرض البشرية ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ خاصية البشرية من طرف البشرية، وخاصية الروحانية من طرف الروحانية؛ يعني: مهما تداركت العناية كلتا الطائفتين لا تطلب مشاربهما من حظوظ البشرية والروحانية بحقوق الواردات الربانية ﴿أَفَهُمُ الْغَالِيُونَ﴾ [الأنبياء: 44] أم نحن، بل الله غالب على أمره.

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا يُنذِرُونَ﴾ ٥٠ ﴿وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ٥١ ﴿وَضَعُ السَّاعُونَ الْوَسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَئِن صَكَتْ وَنُقَالَ بِكُمْ مِنْ خَزَائِنِ آيَاتِنَا بِهَا وَكُنَّا حَسِيرِينَ﴾ ٥٢ ﴿وَلَقَدْ مَاتَنَّا مُؤْمِنُونَ وَهَارُونَ الْفَرَّاقَ وَضِيكَةَ وَذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٥٣ ﴿الَّذِينَ بَشَّرْتُمْ بِهِمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ ٥٤ ﴿وَلَقَدْ ذَكَرْنَا لَكَ آيَاتُنَا لَكَمْ تُمْكِرُونَ﴾ ٥٥ [الأنبياء: 45 - 50].

ويقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذِرُونَ﴾ [الأنبياء: 45] يشير إلى أنه ليس للأنبياء والأولياء إلا الإنذار والنصح وليس لهم إسماع الصم، وهم الذين لعنهم الله في الأزل بالطرد عن جوار الحضرة إلى أسفل الدنيا، وأصمهم وأعمى أبصارهم بحبها، وطلب شهواتها، فلا يسمعون ما يندرون به، وإنما الاستماع لله تعالى لا للخلق كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23].

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 46] إشارة إلى أن أهل الغفلة والشقاق لا يتنبهون بتنبية الأنبياء، ونصح الأولياء في الدنيا حتى يمسه من آثار عذاب الله بعد الموت، فإن الناس نيام فإذا ماتوا

انتبهوا ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ [الملك: 11] ونادوا بالويل والثبور على أنفسهم بما كانوا ظالمين.

وفي قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: 47] إشارة إلى أن الموازين على قسمين: موازين الفضل، وموازين العدل:

• فأمَّا موازين الفضل: فقد وضعت في المبدأ الأول حين قسمت الأشياء كما قال: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: 32] قورن بها أولاً أعظم وزن لمحمد ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113] ثم وزن بها للرسل ورجح لبعضهم كما قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: 253] ثم وزن بها للأولياء المحبوبين كما قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

(1) قال البقلي: إن لله موازين عدله القديم لا تتغير بتغير الحدثان ولا برسوم الزمان والمكان، وكل ميزان له موضع ومقام فمنها للعاشقين، ومنها للعارفين منها للمحبين، ومنها للمشتاقين، ومنها للمستأنسين، ومنها للخاضعين، ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجهيد، ومنها للواجددين، ومنها للعالمين، ومنها للباكين عليه منه فيزن بها معالي همهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان امتحانه فيقيهم بجلال قدره ما لا يحصى عدده من قرب مشاهدته وحسن وصاله فيفتح لهم خزائن وجود الأزل، وله ميزان للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفساً من أنفاسهم المعجونة بنفس صبح روح الأزل في كفه، ويضع جميع الجنان في أخرى، فيرجع ما فيه نفس العارف بحيث لا يبقى في جنبه الحدثان؛ لأنه خرج من غيب الرحمن منوراً بنوره.

قال القاسم: الأعمال والموازين شتى، والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان العدل؛ فهو من العابدين، ومن وزن حركاته بميزان الله في الأرض، فمن وزن أعماله بميزان العدل؛ فهو من العابدين، ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين، ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين.

وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس والروح، وميزان للقلب والعقل، وميزان للمعرفة والسر؛ فميزان النفس والروح الأمر والنهي، وكفته الوعد والوعيد، وميزان القلب والعقل الإيمان والتوحيد وكفته الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط، وكفته الحرب والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسنة، ينال الدرجات في الجنان، ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات ومن وزن خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الحرب والطلب نجا من الذي هرب، ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في الدنيا على الحرب، وخروجه منها على الطلب وعاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب.

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿[المائدة: 54]﴾ ثم وزن بها للمؤمنين فقال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 21] ثم وزن بها لبني آدم عموماً بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

• وأما موازين العدل: فقد وضعت للمداد وهو يوم القيامة ﴿تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 17] وذلك؛ لأن العالم بها فيه خلق كشجرة لثمرتها ولها بذر، فقسم بذرها في المبدأ بميزان الفضل رعاية لمصلحة الشجرة ولو وزن بميزان العدل ما تم أمر الشجرة للتسوية في القسمة؛ لأنه لو لم يكن الفضل مخصوصاً ببعضها دون بعض ما كان للشجرة ثمرة ولا للثمرة شجرة، فإذا تم أمر الشجرة وأثمرت فاقتضت الحكمة بأن وزن لها في الآخرة بميزان العدل؛ لإيصال الماء بالسوية إلى أجزاء الشجرة رعاية لصلاح الشجرة والثمرة ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ [الأنبياء: 47] إلى موضع صالح ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47] في رعاية صالح الشجرة والثمرة من المبدأ إلى المعاد.

ثم أخبر عن إيتاء الفرقان لموسى بن عمران بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ [الأنبياء: 48] يشير إلى أن النور الذي هو يفرق بين الحق والباطل، بل بين الخلق والخالق والحدوث والقدم نور يقذفه الله تعالى في قلوب عباده المخلصين من الأنبياء والمرسلين والأولياء الكاملين، ولا يحصل بتكرار العلوم الشرعية، ولا بالأفكار العقلية، وله ﴿وَضِيَاءٌ﴾ [الأنبياء: 48] يتعظ به ﴿وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: 48] ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 49] الذين يتقون عن الشرك بالتوحيد، وعن الطبع بالشرع، وعن الرياء بالإخلاص، وعن الخلق بالخالق، وعن الأنانية بالهوية.

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ﴾ [الأنبياء: 50] لمن يتعظ به، ويعلم أن اتعاطيه به إنما هو من نور ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: 50] في قلبه لا من نتائج عقله وتفكيره فيه ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾

[الأنبياء: 50] أي: تنكرون على أنه نور من هدايتنا.

﴿ وَلَقَدْ مَآئِنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ أَفَأَنْتَ أَكْفَرُ مِنْهُمْ قُلْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ [الأنبياء: 51-59].

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأنبياء: 51] أي: شرفناه بنور الحلة ومن قبل خلقه؛ لأن اتخاذه الله إياه خليلاً كان في الأزل، فإن الكلام الأزلي ناطق ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَالِينَ ﴾ [الأنبياء: 51] أي: بأهليته للحلة واستحقاقه للرشد والهداية؛ لأننا خلقناه مستعداً للهداية والكرامة ألا يعلم من خلق.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52] يعني: لو لم يكن آثار رشدنا لما رأى بنور الرشد ظلمة شركهم وعكوفهم للأصنام لما قال: ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ فيه إشارة إلى: أحوال الذين فاتهم يرون أهل الدنيا بنور الرشد، عاكفين لأصنام الهوى والشهوات، يقولون لهم: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ ولو لم يكن نور الرشد والهداية من الله لكانوا معهم عاكفين لها، وما رأوها بنظر التماثيل.

﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ أَفَأَنْتَ أَكْفَرُ مِنْهُمْ قُلْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ [الأنبياء: 53] فيه إشارة إلى أن التقليد غالب على الخلق كافة في عبادة الهوى والدنيا إلا من آتاه الله رشده، فيقول لأهل الأهواء والبدع بنور التحقيق والرشد: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾ [الأنبياء: 54-55] هذه يشير إلى عابدي الهوى من غير الإسلام؛ إذ سمعوا كلام أهل التحقيق في بيان سبيل الرشاد، وقالوا بالاستهزاء: أجيئت بما يرشدنا بالحق وندعو إليه أم تلاعب معنا، فيه إشارة لطيفة، وهي: كما أن أهل الصدق والطلب يرون أهل الدنيا لاعبين واتخذوا الدنيا لعباً وهواً كقوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ تُمُّ ذَرَاهُمْ فِي خَوَاصِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام: 91] كذلك أهل الدنيا يرون أهل الدين لاعبين، وأمر الدين لعباً

ولهوا.

ويقوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 56] يشير إلى أن إيمان الخليل عليه السلام كان إيماناً إيقانياً، بل عيانياً بقوله: ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 56] أي: الحاضرين الناظرين في ملكوتها بيد قدرته كما قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83] وكما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75].

ويقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَأَمْكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُنِيرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 57-58] يشير إلى أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وطبعه ينحت من هوى نفسه أصناماً كما كان أبو إبراهيم آزر ينحت الأصنام، وإذا أدركته العناية الأزلية أيد بالتأييد الإلهي كسر أصنام الهوى، ويجعلها جذاذاً فضلاً عن نحتها كما كان حال إبراهيم عليه السلام: كان يكسر من الأصنام ما ينحت أبوه، وإذا كان المرء على أهل الخذلان يرى الحق باطلاً والباطل حقاً كما كان قوم نمرود ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 59].

﴿قَالُوا سَوَعْنَا فَنِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ ٦٠ ﴿قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْاٰلِهَتِنَا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ ٦١ ﴿قَالُوا أَأَتَتْ فَعَلَتْ هَذَا بِإِلَهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ ٦٢ ﴿يَنْطِقُونَ﴾ ٦٣ ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٦٤ ﴿[الأنبياء: 60 - 64].

ويقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَوَعْنَا فَنِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: 60] يشير إلى أن في كسر الأصنام حصول اسم الفتوة ومعناها إلى الأبد، ويقول تعالى: ﴿قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْاٰلِهَتِنَا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ يشير إلى أن في بعض الكفار من لا يحكم على أهل الجناية إلا بمشهد من العدول، فكل حاكم يحكم على أمتهم بالجناية من غير نية فهو أسوأ حالاً منهم، ومن قوم نمرود يقول تعالى: ﴿قَالُوا أَأَتَتْ فَعَلَتْ هَذَا بِإِلَهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: 62].

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 63] يشير إلى أن

كسر الأصنام ليس من طبيعة الإنسان، بل من طبيعته أن ينحتها، فإن صدر من أحدهم كسرها فإنما هو من تأييد الله وتوفيقه إياه، فلهذا ﴿قَالَ﴾ الظنن: في جوابهم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ فإن الكبير هو الله ﴿فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ لهم عقل ونظر يشهدوا أن هذه الأفعال لا يكن مصدرها إلا الله.

وفي قوله تعالى: ﴿فَرَجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء: 64] إشارة إلى أن لكل إنسان عقلاً لو رجع إلى عقله وتفكره في حال لعلم صلاح حاله وفساد حاله، وفيه إشارة أخرى وهي: أن العقل وإن كان يعرف الصلاح من الفساد، ويميز بين الحق والباطل ما لم يكن له تأييد من الله وتوفيق منه لا يقدر على اختيار الصلاح واحترار الفساد، فيبقى مبهوراً كما كان حال نمرود.

﴿ثُمَّ نَكِيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٧٦﴾ أَفِ لَكُمْ أَلِيمٌ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ فَلَمَّا بَايَعُوا عَلَى آلِهَتِهِمْ وَارْتَدُوا بِرُءُوسِهِمْ زَايِغَةً ﴿٧٩﴾ وَنَبَذْنَاهُمْ آلِهَتَهُمْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ وَهَبْنَا لَهُمُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿٨١﴾ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٨٢﴾ [الأنبياء: 65 - 72].

وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَكِيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: 65] إذ لم يكونوا موافقين ما نفعمهم ما عرفوا من الحق، ثم غيرهم إبراهيم عليه السلام: على ذلك ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفِ لَكُمْ أَلِيمٌ﴾ أي: أف لعقولكم ﴿وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: 66-67] أفلا تستعلمون العقل الذي ميزتم به بين الحق والباطل.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 68] إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يكمل العبد من عباده المخلصين يفديه خلقاً عظيماً، كما أنه تعالى إذا أراد استكمال حوت في البحر يفديه كثيراً من الحيتان الصغار، فلما أراد تخلص إبريزة الخلعة من غش البشرية جعل نمرود وقومه مذلة لإبراهيم عليه السلام حتى أجمعوا بعد أن علموا أنهم ظالمون، فوضعوه في المنجنيق ورموه إلى النار، فانقطع رجاءه عن الخليقة

بالكلية متوجهاً إلى الله مسلماً نفسه إليه حتى أن جبريل عليه السلام أدركه في الهوى فامتحنه بقوله: هل لك من حاجة؟ ما كان فيه بقية من الوجود ما تعلق به الحاجة فقال: أمّا إليك فلا، فقال له جبريل: ربك امتحاناً له خفي سره عن جبريل غيره، فقال: حسبي من سؤالي علمه بحال، وما أظهر عليه حاله، فأدركته العناية الأزلية بقوله تعالى على كافة الخلق، بل على جميع الأشياء.

وبقوله تعالى: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: 70] يشير إلى أن إرادة كيدهم به كانت سبباً لتخليصه عن غش البشرية كما قال تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 71] وهي أرض الروحانية وفيه إشارة أخرى؛ أي: ونجيننا إبراهيم الروح، ولوط القلب من أرض البشرية وصفاتها إلى الأرض الروحانية التي باركنا فيها للعالمين، وبركة الله أن يتجلى لها، فتشرق لأهل الروحانية، كما قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: 69] أي: أشرقت أرض الروحانية بنور تجلي صفة الربوبية الربانية.

ثم يشير عن مواهب الربوبية لأرباب العبودية بقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: 72] يشير إلى أن الصلاحية من المواهب أيضاً وحصوله الصلاحية حسن الاستعداد النظري لقبول الفيض الإلهي.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (٣) وَلُوطًا مَّا نَتْنُهُ حُكْمًا وَنُفَعِّلُهُ مِنْ الْقُرْبَىٰ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ لِنَفْسِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسُوءِينَ (٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧)﴾ [الأنبياء: 73 - 77].

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: 73] يشير إلى أن الأمانة أيضاً من المواهب، فينبغي أن يكون الإمام هادياً بأمر الله لا بالطبع والهوى، وإن كان له أهلية الهداية.

وبقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَابِدِينَ ﴿[الأنبياء: 73] يشير إلى أن هذه المعاملات لا يصدر من الإنسان إلا بالوحي للأنبياء وبالإلهام للأولياء، وإلا طبيعة نفس الإنسان أن تكون أماراة بالسوء، ويقول تعالى: ﴿وَلَوْ طَآ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 74] يشير إلى أن الحكمة الحقيقية والعلم النافع أيضًا من مواهب الله وفضله يؤتيهما من يشاء.

ويقوله تعالى: ﴿وَنَجِّينَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾ [الأنبياء: 74] يشير إلى أن النجاة من المجلس السوء من المواهب والاقتران معهم من الخذلان، وقوله تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 75] إشارة إلى أن الرحمة على نوعين: خاص وعام؛ فالعام: منها يصل إلى كل بر وفاجر كقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156] والخاص: لا يكون إلا للخواص وهو الدخول في الرحمة، وذلك متعلق بالمشيئة وحسن الاستعداد، قال: ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 75] أي: من المستعدين؛ لقبول فيض رحمتنا والدخول فيها، وهو إشارة إلى مقام الوصول، فافهم جيدًا كقوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي﴾ [الإنسان: 31].

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنبياء: 76] أي: من قبل أن يخرج من كتم العدم. ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَعَلْنَاهُ وَاهِلَةً مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء: 76] وهو كتم العدم، وهذا أيضًا من المواهب ﴿وَنَهَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأنبياء: 77] أي: ميزناه وهديناه من بين قوم خذلناهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ﴾ [الأنبياء: 77] في تقدير الأزل ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾ [الأنبياء: 77] في لجج بحر البشرية في ماء هوى النفسانية ﴿أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء: 77] ليتحقق أن الهداية والخذلان منه سبحانه وتعالى.

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخِصِّمَانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا مَّا يَنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالْكَبِيرَ وَسَكُنَّا قِيلِينَ ﴿٧٩﴾ وَطَلْنَاهُ مَنَعَةً لِّبَرٍّ لَّكُمُ إِلْتِمَاسِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَتَمَّ شُكْرُكُمْ ﴿٨٠﴾ وَسَلَّمْنَاهُ زُلْفَىٰ مَكِيدَةٍ فَجَرَىٰ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوثٌ لَّهُ وَيَمَلُوكُ عَمَلَاءُ دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾﴾ [الأنبياء: 78-82].

ثم أخبر عن الحكمين المختلفين بقوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: 78] يشير إلى أننا كنا حاضرين في حكمهما معهما بالتأييد إنما حكما بإرشادنا لهما، ولم يحط أحد منهما في حكمه إلا إننا أردنا تشييد بناء الاجتهاد بحكمهما عزة وكرامة للمجتهدين؛ ليتقدوا بها مستظهرين بمساعيهم المشكورة في الاجتهاد.

وبقوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: 79] يشير إلى: رفعة درجة بعض المجتهدين على بعض، وإن الاعتبار في الكبر والفضيلة بالعلم، وفهم الأحكام والمعاني، والأسرار لا بالسن، فإنه فهم بالآحق والأصوب وهو ابن صغير وداود نبي مرسل كبير، ثم قال تعالى: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَهَاتَيْنَا﴾ [الأنبياء: 79] أي: حكمة وعلما؛ ليحكم كل واحد منهما موافقا للعلم والحكمة بتأييدنا، وإن كان مخالفا في الحكم لحكمنا؛ ليتحقق صحة أمر الاجتهاد، وأن لكل مجتهد مصيب.

وبقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 79] يشير إلى أن الذاكر لله إذا استولى عليه سلطان الذكر تنور أجزاء وجوده بنور الذكر فيتجوهر قلبه وروحه بجوهر الذكر، فربما ينعكس نور الذكر من مرآة القلب إلى ما يحاذيها من الجهادات والحيوانات، فتتطق بالذكر معه أجزاء وجوده، وتارة تذكر معه بعض الجهادات والحيوانات كما كان الحصا يسبح في يد رسول الله ﷺ، والضرب يتكلم معه، وروي عن بعض الصحابة أنه قال: «كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه»⁽¹⁾.

وبقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: 80] يشير إلى أن الأنبياء كثيرا ما يجدوه من مواهب الله تعالى ببركة الأمة كل ما يجدون من مواهب الله تعالى إنما يجدونه بتبعية الأنبياء وبركاتهم، فلماذا قال: ﴿لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: 80] فيه إشارة أخرى وهي: أن المعجزة التي أظهر الله تعالى على يد رسوله داود ﷺ من الآية الحديد وصناعة اللبس كان كرامة لأمة النبي ﷺ إذا لخطاب معهم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 80] أي: تشكرون نعمة الكرامة

التي كرمكم بها في سورة المعجزة على داود عليه السلام.

ويقوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 81] يُشير إلى أن كماله الإنسان إذا بلغ مبلغ الرجال البالغين من الأنبياء والأولياء، سخر الله بحسب مقامه السفليات والعلويات من الملك والملكوت، فسخر لسليمان عليه السلام الريح والجن والشياطين والطيور والحيوانات والمعادن والنبات ومن العلويات الشمس حين ردت لأجل صلاته، كما سخر لداود الجبال والطيور والحديد والأحجار التي قتل بها جالوت وهزم عسكرهم، فسخر لكل نبي شيئا آخر من أجناس العلويات والسفليات، وسخر لنبينا ﷺ من جميع أجناسها.

* فمن السفليات ما قال ﷺ: «زويت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً»، وقال ﷺ: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض»، وكان الماء ينبع من بين أصابعه.

وقال ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالزبور»، وكانت الأشجار تسجد له، وتسلم عليه، وتسجد له، وتنقلع بإشارته عن مكانها وترجع، والحيوانات كانت تتكلم معه، وتشهد بنوته، وقال ﷺ: «أسلم شيطان على يدي» وغيره من السفليات.

* وأما العلويات: فقد انشق القمر بإشارة وسخر له البراق وجبريل والرفرف، وعبر عن السماوات السبع والعرش والكرسي والجنة والنار إلى أن بلغ مقام قاب قوسين، أو أدنى، فما بقي شيء من الموجودات إلا وقد سخر له.

(1) رواه الطيالسي (412).

(2) أخرجه أحمد (4/149، رقم 17382)، والبخاري (1/451، رقم 1279)، ومسلم (4/1795، رقم 2296).

(3) حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/228، رقم 2013)، والبخاري (1/350، رقم 988)، ومسلم (2/617، رقم 900)، والطيالسي (ص 343، رقم 2641)، وابن أبي شيبة (6/304، رقم 31646)، وعبد بن حميد (ص 214، رقم 637)، والنسائي (6/476، رقم 11556)، وأبو يعلى (5/82، رقم 2680)، والطبراني في الأوسط (4/190، رقم 3941)، وابن حبان (14/331، رقم 6421)، والبيهقي (3/364، رقم 6276). وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/1342، رقم 85559)، وأبو نعيم (8/306)، والقضاعي (1/334، رقم 571).

(4) تقدم تخريجه.

وبقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ [الأنبياء: 82] يُشير إلى أننا كنا سخرنا الشياطين له؛ ليعملون له أعمالاً والفروص والصنائع التي يصنعون بحفظ الله ما لا يقدرون عليه الآن.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83] فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَمُنَافَئِينَ لِلْعَمِلِينَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تَدْرِي مَا الْكَافِرُ ﴿٨٥﴾ كُلُّ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَنْقَلَبْتَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٧﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَفَلََّنَ أَنْ لَنْ يَقْدَرَهُ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٨﴾ [الأنبياء: 83 - 87].

ثم أخبر عن أجر من مسه الضر بقوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: 83] يشير إلى أن كل ما كان لأيوب عليه من الشكر والشكاية في تلك الحالة كان مع الله لا مع غيره إذ نادى ربه، وإلى أن بشرية أيوب عليه كانت تتألم بالضر وهو يخبر عنها ولكن روحانيته المؤيدة بالتأييد الإلهي تنظر بنور الله، وترى في البلاء كمال عناية المبلى وعين رحمته في تلك الصورة وتربية لنفسه؛ ليلغها مقام الصبر ورتبة نعم العبد وهو يخبر عنها ويقول: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83] من حيث البشرية، ولكن أرى بنور فضلك أنك ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83] علي بأنك ترحم علي بهذا البلاء ومس الضر وقوة الصبر عليه؛ لتفني نفسه عن صفاتها وهي العاجلة وتبقى بصفاتك، ومنها الصبر والصبر من صفات الله تعالى لا من صفات العبد لقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127] والصبور هو الله تعالى.

وبقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83] كان مستدعياً رحمته منه في إفاء النفس وصفاتها التي يجذبها ألم الضر والضر الحقيقي هو وجوده وألما لم به؛ ليقى بجلود رحمته لا برحمة وجوده، فقال الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء: 84] مأموله وأعطينا سؤاله [الأنبياء: 84] ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الأنبياء: 84] ضر به الوجود ﴿وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ﴾ [الأنبياء: 84] أي: ما هو أهله ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ [الأنبياء: 84] أي: ضعف ما كان مأمولة أعطينا له ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ [الأنبياء: 84] أي: بتجلي صفة رحمته

له. ﴿وَذَكِّرْ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 84] أي: تذكيرًا للطلابين.

ثم أخبر عن الطلاب وسماهم في الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء: 85] يشير إلى أن إسماعيل عليه السلام قد صبر عند ذبحه وقال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102] وإدريس عليه السلام قد صبر على دراسته الكتب، وإنما سمي إدريس؛ لكثرة دراسته، وذا الكفل لأنه قد صبر على صيام النهار وقيام الليل وأذى الناس في الحكومة بينهم بالألأ يعقب، وفيه إشارة إلى أن كل من صبر على طاعة الله، أو عن معصية، أو على ما أصابه من مصيبة في المال والأهل ونفسه، فإنه بقدر وصبر يستوجب رتبته نعمة العبدية، ويصلح لإدخاله في رحمته المخصوصة كما قال الله تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنبياء: 75].

ثم يشير عمن لم يصبر ويعترف بالعجز عن الصبر وعليه يستغفر بقوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: 87] يشير إلى أن الإنسان إذا غضب يلبس عليه عقله، ويحتجب عنه نور إيمانه حتى يظن بالله ما لا يليق بجلاله وعظمته ولو كان نبيًا وسعى في قطع تعلقاتها وهو متابع للنبي ﷺ، فلا كفران لسعيه وأمثاله كما يتون في الأزل من المحبين والمحبوبين.

﴿وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرَبِهِ أَهْلُكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَوَلَّائِهِمْ فِي ظُلُمٍ مِّنْ مَّذَابِلَ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّا نَكْتُمُ وَمَا نَقْبُدُونَ مِن تَوْفِيقِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ أَنْشَرَهَا وَكَادَتْ وَك ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ مَالِكَةٌ مَّارِدُودُهُمْ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجَةٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ [الأنبياء: 95 - 101].

ثم أخبر عن المالكين بقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرَبِهِ أَهْلُكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 95] يشير إلى أن قلوب أهل الأهواء والبدع المهلكة باعتقاد السوء ومخالفات الشرع أنهم لا يتوبون إلى الله تعالى. ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ

يَنْسِلُونَ ﴿[الأنبياء: 96] يشير إلى: سد يأجوج النفس ومأجوج الهوى، وسد أحكام الشريعة، وفتح السد مخالفات الشرع وموافقات الطبع، وهو إشارة إلى دواعي النفس (مِنْ كُلِّ حَدَبٍ) أي: من كل معدن شهوة من المبصرات والمسموعات والمذوقات والملموسات والمنكوحات والملبوسات والمركوبات والتغيلات وطمع المناصب وحرص الأموال والصفات وأمثالها يخرجون ويفسدون ما يمرون عليه من القلب والسر والروح بامتناعهم، واقترب الوعد الحق أن يصمهم ويعمي أبصارهم ويقلب أفئدتهم.

﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنبياء: 97] أي: أبصار القلوب المهلكة بالأهواء ويقولون: ﴿يَا وَثِقْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ [الأنبياء: 97] الذي أصابنا ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 97] بعبادتنا الدنيا وشهواتها، والنفس ودواعيها، وامتناعنا عبادة الحق تعالى فتخاطبهم عزة الجبروت ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء: 98] من الهوى والنفس والشیطان والدنيا ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: 98] قهرنا تخرقون بنار القطيعة ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: 98] مخلدا ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ﴾ [الأنبياء: 99] الذين تعبدون.

﴿آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوها﴾ [الأنبياء: 99] أي: جهنم القهر ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: 99] ولا يتخلصون عنها ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ [الأنبياء: 100] من عذاب نار القطيعة ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: 100] الحق عن الحق، ثم نزه المسبوقين بالعناية عن هذه الأحوال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء: 101] أي: العناية الأزلية ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا﴾ [الأنبياء: 101] عن جهنم قهر الحق من آثار سبق العناية الأزلية ﴿مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ [الأنبياء: 101-102] أي: حسيس جهنم القهر، وحسيسها مقالات أهل الأهواء والبدع، وأدلة الفلاسفة وبراهينهم بالعقول المشوبة بالوهم والخيال وظلمة الطبيعة.

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَعْبَرُ وَنَلَقْنَاهُمُ اللَّاتِيكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَلَمِي السَّجَلِ لِلْكَاشِبِ كَمَا بَدَلْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿وَلَقَدْ

صَكَّنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَمَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٥٠﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٥١﴾ [الأنبياء: 102 - 106].

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [الأنبياء: 102] المطمئنة المركونة المجنوبة إلى الحضرة من المشاهدات والمكاشفات والمعانيات، ودخول الجنة المضافة إلى الحق، وهي السير في الله بقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 27-28] ﴿خَالِدُونَ لَا يَخَزْنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: 102-103] وهو قوله تعالى في الأزل: هؤلاء في الجنة ولا أبالي ﴿وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الأنبياء: 103] المبشرون بالوصول والوصول ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 103] بالرؤية والعقل والنوال بقوله تعالى: ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23].

ثم أخبر عن أحوال هذا اليوم وأحواله بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السُّجُلِ لِلْكِتَابِ﴾ [الأنبياء: 104] يشير إلى طي سماء الوجود الإنساني بتجلي صفة الجلال في إفناء الوجود من الانتهاء إلى الابتداء ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104] من ابتداء النطفة بالتدرج من خلق النطفة علقه، ومن خلق العلقه مضغة، ومن خلق المضغة عظامًا إلى انتهاء خلق الإنسانية كما قال الله: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14] يعيد من انتهاء الوصف الإنساني إلى الوصف الحيواني، وصف الحيوانية إلى وصف النباتية، ومن وصف النباتية إلى وصف المركبية، ومن وصف المركبية إلى وصف مفردات العنصرية، ومن المفردية إلى وصف الكونية، ومن وصف الملكوتية إلى وصف الروحانية، ومن وصف الروحانية إلى وصف الربوبية بجذبة: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28].

﴿وَعَدَا عَلَيْنَا﴾ [الأنبياء: 104] في الأزل ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104] للأبد ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾ [الأنبياء: 105] يشير إلى أم الكتاب في الأزل ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: 105] من بعد أحوال أهل الذكر المطوي له سماء الوجود ﴿أَنَّ الْأَرْضَ﴾ [الأنبياء: 105] أي: أرض الجنة الوجود ﴿يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105] من غير المحبين والمحبوبين ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 106] وهم الذين كان مشربهم من الأعمال متابعين للنبي ﷺ.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ مَآذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدَ مَا تُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَتَيْتُمْ لَعَلَّهٗ فَتَنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ تَنَكَّرْ بِٱلْحَقِّ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٢﴾﴾ [الأنبياء: 107 - 112].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] من أهل الذكر وأرباب المحبة من أهل العبادة وأصحاب الأعمال.

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ [الأنبياء: 108] يا أهل الجنة ويا أهل العناية ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الأنبياء: 108] أي: مستسلمون له؛ ليلفكم من مقام العبادة إلى مقام المحبة، ومن مقام المحبة إلى مقام الوصلة ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [الأنبياء: 109] أهل الأهواء والطبيعة عن قبول الدعوة والرجوع إلى الحق. ﴿فَقُلْ أَذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ [الأنبياء: 109] أعمالكم يا أهل الحق والباطل ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي: على سوائه في الاستهزاء إلى طريق الحق ما فرقت بينكم في النصيح وتبليغ الرسالة ﴿وَإِنْ أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدَ﴾ [الأنبياء: 109] في الوصول إليكم ﴿مَّا تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 109] من ثمرات سعادة قبول الدعوة ونتائج شقاوة الدعوة.

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الأنبياء: 110] أي: يعلم ما تجهرون من دعاء الإسلام والإيمان والزهد والصلاح والمعارف ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ [الأنبياء: 110] من الصدق والإخلاص والرياء والسمعة والنفاق ﴿وَإِنْ أَتَيْتُمْ لَعَلَّهٗ﴾ [الأنبياء: 111] ما تظهرون وما تكتُمون من الحق والباطل ﴿فِتْنَةٌ لَّكُمْ﴾ [الأنبياء: 111] أي: اختبار لكم وابتلاء ﴿وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [الأنبياء: 111] أي: إلى حين مجازاتكم بالثواب والعقاب.

(١) قال البقلي: يعلم شكاية العارفين منه إليه بالفاظ مجهولة من مقام الأنس، ويعلم ما في ضمائرهم من حقائق إشارات الحقيقة من أوصاف القدس، يسليهم بهذا الخطاب أي: لا تجزعوا، فحان وقت الوصول، وكشف الجمال؛ فكيف يخفى عليه، وهو بمحبته أرحمهم إلى الحرية والانبساط.

قال الحسين: كيف يخفى هل الحق من الخلق خافية، وهو الذي أودع أفعالها من الخير والشر والنفع والضرر؟ فما يكتُمونه أظهر عنده مما يبدونه وما يبدونه مثل ما يكتُمونه جل الحق أن يخفى عليه خافية من عباده عَال، والله أعلم.

ويقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: 112] يشير إلى: ألا تطلب من الله ولا تطمع في حق المطيع والعاصي إلا ما هو مستحقه، وقد جرى حكم الله فيهما في الأزل ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 112] يشير إلى أن رحمته غير متناهية وهو ممن يستعان به في طلب الرحمة على أهل الحق والباطل الموصوفين بهما.

سورة الحج

مكية إلا ست آيات من: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج: 19] إلى: ﴿صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: 24] وهي: ثمان وسبعون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا مُذْهَلٌ كُلُّ مُرْضِعٍ مِمَّا أَرْضَعْتَ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَنَ الْتَابِ مِنَ يُجْزِلُ فِي اللَّهِ يَغْيِرُ حِلْمَ وَيَسْخَرُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْكُمُ مِّنْ تِلْكَ آيَاتِهِ، يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ مَذَلٍّ الْتَبِيرِ ④ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْآيَاتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَحْسَنَ مَسَاجِدَ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتِي وَيُمْسِكُ مِّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الضُّمَرِ لَعَلَّاهُ يَعْلَمُ مِزَاجَ حِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَلْبَتَّ مِنْ كُلِّ نَجْعٍ نَّوْجٌ ⑤﴾ [الحج: 1-5].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [الحج: 1] يشير إلى أن من نسي الله تعالى واشتغل بها دونه عنه بقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [الحج: 1] عما سواه كما يقال: اتقى فلان بنفسه ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1] وهي: أن الساعة من عظم شأنها أن يكون فيها كل شيء هالك إلا وجهه بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوُنَّهَا مُذْهَلٌ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: 2] يشير إلى: مواد الأشياء، فإن لكل شيء مادة وهي ملكوتة ترضع رضيعها من الملك، وذو لها عنه بهلاك استعدادها للإرضاع ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ [الحج: 2]، وهي ما يسمى هيولي، فإنها حاصل بالصورة؛ أي: بسقط حمل الصور الشهادية بهلاك الهيولي.

وبقوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ [الحج: 2] يشير إلى أن ما يكون في القيامة مصورًا بصورة تناسب ذلك العلم إنما يكون متشابهًا بمصورات ما في الدنيا، وهو من عالم المعنى لا من عالم الصورة يدل عليه قراءة من قرأ: ﴿وَتَرَى النَّاسَ

(1) وصف أهل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله والهيان والسكر والهبجان بقوله: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ يولعون في رؤية العظمة وجلال الهيبة، ويهيمون في أودية أنوار الكبرياء

سُكَارَى ﴿[الحج:2] بضم التاء من الإراءة؛ أي: يرونهم سكارى بالصور ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ [الحج:2] في الحقيقة نظيره قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُنْشَأِيهَا﴾ [البقرة:25].

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يشبه شيء في الجنة شيئاً مما في الدنيا إلا بالاسم، فترى فيها في صورة ما في الدنيا، ولا تكون حقيقته مثل حقيقته:

* فمن الناس: من يكون سكره من الغفلة والعصيان.

* ومنهم: من يكون سكره من شراب حب الدنيا وشهواتها.

* ومنهم: من يكون سكره من شراب التمتع.

* ومنهم: من يكون سكره من شراب الحكم والسلطنة.

* ومنهم: من يكون سكره من شراب ذوق الطاعة.

والسلطنة.

قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبساط الجبروت وصادق الكبرياء حتى ألبأ النبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي.

وقال الأستاذ: فمنهم من سكره سكر الشراب، ومنهم من سكره سكر المحاب، وشتان بين سكر وسكر، سكرهم سكر أهل الغفلة، وسكرهم سكر أهل الوصلة، وإن سألتني من سكر أصحاب الوقائع في كواشف القلوب، وبرز أنوار السبوحية في مشاهد القيامة فسكر الأعداء من رؤية القهريات، وسكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعال، وسكر المرئيين من لمعات الأنوار، وسكر المحبين من كشف الأسرار، وسكر المشتاقين من ظهور سنا الصفات، وسكر العاشقين من مكاشفة الذات، وسكر المقربين من الهبة والجلال، وسكر العارفين من الدخول في جبال الوصال، وسكر الموحدين من استغراقهم في بحار الأولية، وسكر الأنبياء والمرسلين من اطلاعهم على أسرار سر الأزلية، فبعض السكارى واله في العظمة، وبعض السكارى تائه في العزة، وبعض السكارى غائب في الجمال، وبعض السكارى فاني في الجمال، وبعض السكارى صاح في البقاء، وبعض السكارى مضمحل في الكبرياء، وبعض السكارى سكره من حلاوة الخطاب، وبعض السكارى سكره من الانبساط، وبعض السكارى سكره من العتاب، وبعض السكارى سكره من كشف النقاب، وبعض السكارى سكره من رؤية القدم في مرآة الالتباس، وبعض السكارى سكره من وقوعه في صرف شهود الأزل، فهؤلاء السكارى في منازلهم، سكرهم مقادير مواردهم في شهود القرب، وقرب القرب؛ فمن كان سكره بغيره فهو غير سكران إنما هو مخبط حاله من رؤية الأحوال، ومن كان سكره به فسكره من شراب الوصال، فسكري هناك من سكري هاهنا به لا بها منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العباد والزهاد سكرهم من مشارب الكرم.

- * ومنهم: من يكون سكره من شراب لذة العلم.
- * ومنهم: من يكون سكره الشوق.
- * ومنهم: من يكون سكره من شراب المحبة.
- * ومنهم: من يكون سكره من شراب الوصال.
- * ومنهم: من يكون سكره من شراب المعرفة.
- * ومنهم: من يكون سكره من شراب المحبة والمحبوبة كما قال بعضهم: لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من دونهم وحدي، ولكن عذاب الله شديد:
- * فمن الناس من يعذب بنار الفراق.
- * ومنهم: من يعذب بنار الاشتياق.
- * ومنهم: من يعذب بنار شواهد بعظام مآلوفاته الدنياوية من نار جهنم.
- * ومنهم: من يعذب بنار القطيعة.
- * ومنهم: من يعذب بنار شواهد ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [طه: 10].
- * ومنهم: من يعذب بنار نور تجلي صفة الجمال.
- * ومنهم: من يعذب باستيلاء نار تجلي صفة الجلال إذا مسته النار بدلاً عمن لم تمسه نار.

* ومنهم: من يعذب بنار الفناء في النار والبقاء بالنار كقوله تعالى: ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: 8] وكانت استعاضة النبي ﷺ بقوله: «كلميني يا حميراء» من فوران نائرة هذه النار وهيجانها"، والله أعلم.

ثم أخبر عن معاملة أرباب المجادلة بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [لقمان: 20] يشير إلى أن من يجادل في الله ما له علم بالله ولا معرفة به، وإلا لم يجادل فيه ويستسلم له، وإنما يجادل في الله؛ لأنه ﴿يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: 3] من شياطين الجن والإنس.

وبقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

[الحج: 4] يشير إلى أنه قد قضى الله سبحانه على كل شيطان من الجن والإنس أنه من يتبعه ويتولاه فإنه يضلّه عن الصراط المستقيم والدين القويم؛ فأما الشيطان الجني، فبالوسواس والتسويلات واللقاء الشبهة، وأما الشيطان الإنسي، فبإيقاعه في مذاهب أهل الأهواء والبدع، والفلاسفة والزنادقة المنكرين البعث، والمستدلين بالبراهين المعقولة المشوبة بشوائب الوهم والخيال وظلمة الطبيعة، فيستدل بشبهتهم ويستدل بعقائدهم حتى يصير من جملتهم، ويعد في زميرهم كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51] ويهديه هذه الاستدلالات والشبهات إلى عذاب السعير والقطيعة والحرمان.

وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: 5] يشير إلى ناس قد نسي خلقه وأنكر البعث كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ﴾ [يس: 78].

ثم استدل على البعث بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ [الحج: 5] منها ﴿مِّن تُرَابٍ﴾ [الحج: 5] أي: كنتم تراباً ميتاً، فبعثنا بأن خلقنا منه آدم حياً، ثم بعثنا منه النطفة، ثم بعثناها بأننا خلقنا منها العلقة، ثم بعثناها بأن خلقناها مضغة، ثم بعثناها بأن خلقناها مخلقة؛ أي: منفوخة فيها الروح، وغير مخلقة؛ أي: صورة لا روح فيها ﴿لَنَبَيِّنَ لَّكُمْ﴾ [الحج: 5] أمر البعث والنشور.

﴿وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الحج: 5] فيه إشارة إلى أن أطفال المكونات كانوا في أرحام أمهات العدم مقرين بتقرير الحق إياهم فيه، ولكل خارج منها أجل مسمى بالإرادة القديمة والحكمة الأزلية، فلا يخرج طفل مكنون من رحم العدم إلا بمشيئة الله أو أن أجله، وهذا رد على الفلاسفة فإنهم يقولون بقدم العالم ويستدلون في ذلك هل كان الله في الأزل أسباب الإهية في إيجاد العالم بالكمال أم لا؟

وإن قلنا: لم تكن، فقد أثبتنا له نقصاناً، فالناقص لا يصلح للإلهية، وإن قلنا: قد كان له أسباب الإلهية بالكمال بلا مانع فقد لزم إيجاد العالم في الأزل بلا تقدم زماني للصانع على المصنوع، بل بتقدم رتبي فنقول في جوابهم: إن الآية تدل على أن الله تعالى كان في الأزل بلا تقدم ولم يكن معه شيء، وكان قادراً على إيجاد ما يشاء كيف يشاء، ولكن الإرادة الأزلية اقتضت بالحكمة الأزلية أجلاً مسمى بإخراج طفل العالم من رحم العدم أو أن أجله، وإن

لم يكن قبل وجود العالم أوان، وإنما كان مقدرًا لأوان في أيام الله تعالى التي لم يكن لها صباح ولا مساء كما قال الله تعالى: ﴿وَدَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: 5].

ويقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ [الحج: 5] يشير إلى أن كل طفل من أطفال المكونات يخرج من رحم العدم مستعدًا للتربية وله كمال يبلغه بالتدرج ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى﴾ [الحج: 5] أي: من المكونات ما يندم قبل بلوغ كماله ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ [الحج: 5] أي: ومنها ما يبلغ حد كماله يتجاوز عن حد الكمال فيؤول إلى ضد الكمال لثلا يبقى فيه من أوصاف الكمال شيء، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ [الحج: 5].

﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: 5] ثم شرح حال تربية طفل من المكونات إلى أن يبلغ حد كماله فبقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ [الحج: 5] أي: طفل الأرض قطعة ميتة، فإذا أنزلنا عليها ماء القدرة والحياة ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: 5] بالتربية ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهيج﴾ [الحج: 5] وهو حد كماله.

﴿وَاللَّهُ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكَ وَآلَتَهُ يَتَى السَّوَى وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ① ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ② ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ حِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا يَنْبَغِي مُنِيرٌ﴾ ③ ﴿ثَلَاثٌ حُطُوفٌ يُحْمَلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَتُذِيقُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُلُقَبَ الْخَرِيقِ﴾ ④ ﴿فَلَاكُ بِمَا قَدَّمْتَ بِنَاكَ وَاللَّهُ لَيَسَّ بِظُلْمٍ لِّلْمُجِيدِ﴾ ⑤ [الحج: 6 - 10].

وفيه أنموذج من البعث، وذلك لعلوا ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [الحج: 6] في الإلهية ﴿وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [الحج: 6] كما أحى ميتة الأرض الهامدة، وأنه على كل شيء قدير ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الحج: 7] وهي أوان البعث ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: 7] فيه إشارة إلى: إنه تعالى باعث كل [مقبور] مقدر له بالخروج من قبور العدم.

ثم أخبر عن حرج ضلال أهل الجدل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ حِلْمٍ وَلَا هُدًى﴾ [الحج: 8] يشير إلى أن من الذاكرين من يجادل في معرفة الله، ودفع الشبهة، وبيان الطريق إلى الله تعالى بالعلم بالله ﷻ، وهدى بنبيه ﷺ ويشاهد نص ﴿وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ [الحج: 8] يظهر بنوره الحق من الباطل، فهو محمود كما أن جدال المناق

والمرائي، وأهل الأهواء والبدع المتكبر ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ [الحج: 9] عن الحق فيفضل ﴿لِيُفْضَلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحج: 9] في عاقبة أمره، ويضل الخلق بالشبهات والتمويهات مذموم ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ [الحج: 9] عند أهل البصيرة.

وبقوله تعالى: ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: 9] يشير إلى أن الأهواء والبدع ﴿مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43] من أهل المعاصي عذاب الحريق في الدنيا بنار الشهوات وعقائد السوء، ولكنه نائم بنوم القطيعة لا يذوق ألم الحرق، فإذا مات انتبه ويذيقه الله ألم عذاب الحريق، ويقول الله تعالى: الغافل الساهي ذلك بما قدمت يداك تتبع الشهوات، أو استيفاء اللذات وأكل الحرام كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]، وقال الله للنبي ﷺ: «حفت النار بالشهوات» ^(١) ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران: 182] بل العبيد ظلامون لأنفسهم كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأنعام: 40] بأن يضعوا العبادة والطلب في غير موضعه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ١٢﴾ يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ بِنُصْرَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاهُ آيَاتِنَا يُتَنَبَّرُ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ١٦﴾ [الحج: 11 - 16].

وبقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: 11] يشير إلى بعض الطالبين من لا صدق له ولا ثبات في الطلب، فيكون من أهل التمني بطلب الله على شك، فإن أصابه خير مما يلائم نفسه وهواه أو فتوحاً من الغيب أطمأن به، وأقام على الطالب في الصحبة، وإن أصابته فتنة بلاء وشدة وضيق في المجاهدات أو الرياضات، وترك الشهوات، ومخالفة الناس، وملازمة الخدمة، ورعاية حق الصحبة، والتأدب بآداب

الصحة، والتأمل عن الإخوان انقلب على وجهه بتبديل الأقوال بالإنكار، والاعتراض، والتسليم بالإباء، والاستكبار، والإرادة بالارتداد، والصحة بالهجران ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: 11] أي: خسر ما كان عليه من الدنيا بتركها، وخسر الآخرة بالارتداد عن الطلب والصحة.

ومن هنا قال المشايخ مرتد الطريقة أخسر من مرتد الشريعة: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: 11] فإنه من رده قلب صاحب قلب يكون مردود القلوب كلها؛ وذلك لأنه ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الحج: 12] أي: يعبد ويطلب ما سوى الله تعالى ﴿مَا لَا يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: 12] في الآخرة إن تركه ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ [الحج: 12] إن طلبه ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [الحج: 12] أي: جعله بعيداً من الله تعالى ﴿يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ﴾ [الحج: 13] أي: يطلب من ضرره في الآخرة ﴿أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ [الحج: 13] أي: أكثر من الانتفاع به في الدنيا ﴿لَيْشَسَ الْمَوْتَى﴾ [الحج: 13] ما عبده وما طلبوه غير الحق ﴿وَلَيْشَسَ الْعَشِيرَ﴾ [الحج: 13] ما عاشروه في الدنيا وشهواتها.

ثم أخبر عن أهل الجنات والدرجات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الحج: 14] يشير إلى أن من يدخل الجنة بمجرد الإيمان التقليدي والأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14] أي: يوفق للإيمان الحقيقي والعمل الصالح من يريد ويشاء، كقوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الإنسان: 31].

وبقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ ظَنُّهُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: 15] يشير إلى أن من كان ظنه بالله ظن السوء بآل ينصره في الدنيا على الكفار، وفي الآخرة بآل يدخل الجنة، فإنه من الظانين بالله ظن السوء، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له جهنم، وساءت مصيراً كما قال النبي ﷺ في حديث رباني عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء»⁽¹⁾ يعني: من ظن بي خيراً أصابه خيراً، ومن ظن بي شراً أصابه شراً، وفي

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص 15، رقم 2)، والحكيم (3/ 99)، وابن حبان (2/ 401)، رقم 633)، وابن عدي (6/ 326، ترجمة 1807 معروف بن عبد الله الحياط)، والطبراني (22/ 87، رقم 210)، والحاكم (4/ 268، رقم 7603)، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضاً: أحمد (3/

رواية أخرى قال الله تعالى: «فليطلب طريقاً إلى السماء، ثم ليقطع صادقاً تقديري في الأزل ونزول أحكامي من السماء، فلينظر هل يذهبن كيداً؟» أي: هل نقطع كيداً في إبطال أحكامي النازلة من السماء عما يغيظ؟ أي: سبب غيظه وكذلك؛ أي: كذا ما قررنا من بطلان سعي في إبطال أحكامنا ﴿أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الحج: 16] أي: دلالات واضحة إليك يا محمد ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ [الحج: 16] إلى الجنة من يشاء، وفيه إشارة أخرى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ [الحج: 16] من الهداية.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ مَا بَيِّنٌ يَتَذَكَّرُ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ ١٦ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: 17] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ١٧ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ١٨ ﴿[الحج: 16 - 18].

ثم أخبر عن اختلاف أصناف الخلق بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: 17] يشير إلى أنه تعالى يسأل كل صنف منهم يوم القيامة على حسب استحقاقه بما وعدهم إما بالنعيم، وإما بالجحيم وبالوصال، أو بالفراق، كما أعد لهم وعلى ما خلقهم، وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الحج: 17].

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: 17] أو عالم بحال كل صنف منهم: كيف خلقهم، وفيما استمهلهم وأي مقام ومنزل أعد لهم من منازل الجنة والنار ومن مقام القرب.

ويقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: 18] يشير إلى أن أهل العرفان يسجدون سجود عبادة بالإرادة والجهد ومن لا يعقل، ومن لا يدين

يسجدون سجود خضوع للحاجة.

وبقوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: 18] يشير إلى: أهل النفاق وأهل الرياء والسمعة، فإن الله يفصل بين كل صنف منهم في الثواب والعقاب على قدر استحقاقهم ﴿وَمَنْ يُنِ اللّٰهُ﴾ [الحج: 18] في الأزل بتقدير الشقاوة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ [الحج: 18] إلى الأبد بطريق الشفاعة له ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: 18] من الأزل إلى الأبد.

ثم أخبر عن الخصمين المتنازعين بقوله تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمَا﴾
فأما اختصام النفس: ففي انقطاعها عن الله تعالى وحرمانها عنه، وأما اختصام الروح مع
النفس: ففي انقطاعها إلى الله ورجوعها إليه.

[illegible]

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحج: 19] من أرباب النفس بانقطاعهم عن الله ودينه بإتباعهم
 الهوى وطلب الشهوات الدنيوية، ومن أصحاب الروح بإعراضهم عن الله ورد دعوة
 الأنبياء ﴿قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ﴾ [الحج: 19] بتقطيع خياط الفناء على قلوبهم وهي
 ثياب نسجت من سدى مخالفات الشرع ولحمة موافقات الطبع.

﴿يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: 19] أي: حميم الشهوات النفسانية
﴿يُضْمَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ [الحج: 20] أي: يذاب ويخرج ما في قلوبهم من الأخلاق
الحميدة الروحانية ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ [الحج: 21] أي: الأخلاق الذميمة النفسانية
﴿كُلُّهَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ [الحج: 22] أي: من نار القطيعة وسعير الشهوات من غم
أصابتهم من خوف سوء عاقبة أمرهم ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج: 22] بمقامع الأخلاق
الذميمة، واستيلاء الحرص والأمر، وقيل لهم: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: 22] أي:
عذاب ما أحرقت منكم نار الشهوات من الاستعدادات الحسنة.

ثم أخبر عن حال الروح ومتابعيه من النفوس بالإيمان والأعمال الصالحة، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: 23] أي: يحلبهم بحلبة الأسرار والحقائق والحكم البالغة ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ﴾ [الحج: 23] أي: شعارهم ودثارهم الأخلاق الحميدة والصدق في العبودية ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الحج: 24] وهو الإخلاص في قوله: لا إله إلا الله والعمل به ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: 24] وهو الطريق إلى الله تعالى، فإن الحميد هو الله تعالى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْعَمَاءِ يُظْلَمَ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَلَا يَوَاقِلُ إِلَّا بُرْهَانٌ ۝ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝﴾ [الحج: 25 - 29].

ثم أخبر عن أحوال النفوس المتمردة والأرواح المرتدة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الحج: 25] يشير إلى منكري هذا الشأن، فإنهم مع إنكارهم وإعراضهم عن الحق يصدون الطالبين عن طريق الله بالإنكار والاعتراضات الفاسدة على المشايخ، ويقطعون الطريق على أهل الطلب؛ ليردوهم على طلب الحق تعالى، وعن دخول مسجد حرام القلب، فإنه حرم الله تعالى.

﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ [الحج: 25] أي: جعلناه لهم بالاهتداء وطلب الحق لا عليهم، كالنفس الأمارة بالإضلال، والإعراض عن الحق سواء ﴿الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: 25] أي: يستوي في الوصول إلى مقام الطلب الذي سبق إليه بمدة طويلة، والذي يصل إليه في الحال ليس لأحد فضل على الآخرة إلا بالسبق إلى مقام القلب ومنازله.

وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمَ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25] يشير إلى أن من يريد في القلب ميلاً عن الحق بظلم بوضع الشيء في غيره موضعه؛ لأن القلب

معدن محبة الله تعالى بذيقه الله تعالى عذاب البعد، والقطيعة عن الحضرة ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: 26]، الروح ﴿مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ [الحج: 26] القلب، فإن تهيب القلوب بتدبير الأرواح وتقدير الحق تعالى ﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا﴾ [الحج: 26] في سكنى القلب أي: كن حارسًا للقلب لئلا يسكن فيه غيري ﴿وَوَهَّزْ بَيْنِي﴾ [الحج: 26] أي: أفرغ القلب عن الأشياء سواي، وهذا كما قال تعالى بالوحي إلى بعض أنبيائه: أفرغ لي بيتًا أسكنه، فقال: إلهي أي بيت يسعك؟ فأوحى الله إليه: ذلك قلب عبدي المؤمن، ويقال: طهر بيتي بإخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع إكرام، وتطلب إنعام أو إرادة مقام، ويقال: طهر قلبك ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج: 26] فيها من واردات الحق وموارد الأحوال على ما يختاره الحق ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ [الحج: 26] وهي الأشياء المقيمة من مستوطنات العرفان، والأمور المغيبة عن البرهان، والمطلقة بما هي حقائق البيان ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26] هي أركان الأحوال المتوالية من: الرهبة والرغبة والرجاء والمخافة والفيض والبسطة والإنس والهيبة، وفي معناه أنشد:

لَسْتُ مِنْ جَمَلَةِ الْمُحِبِّينَ إِنْ لَمْ أَجْعَلِ الْقَلْبَ بَيْتَهُ وَالْمَقَامَ
وَطَوَافِي أَخَالُهُ السَّيْرَ فِيهِ وَهُوَ رُكْنِي إِذَا أَرَدْتُ اسْتِلَامًا
﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: 27] أي: وناد في الناس من
النفس وصفاتها والقالب وجوارحه؛ يعني: يقصدون القلب بالأعمال الشريعة البدنية،
فإنهم كالركوبات؛ لأن الأعمال البدنية مركبة من الحركات ونيات الضمير، كما أن أعمال
النفس مفردة أنها من نيات الضمير فحسب ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27] وهو
سفل الدنيا؛ لأن القالب من الدنيا وأكثر استعماله في مصالح الدنيا بالجوارح والأعضاء،
فردّها إلى استعمالها في مصالح القلب إتيانها من فج عميق.

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 28] أي: ليحضرُوا ويستفعدوا بالمنافع التي هي
مستكنة في القلب؛ فأما النفس وصفاتها: فمنافعها تبديل الأخلاق، وأما القالب
وجوارحه: فمنافعهم قبول طاعتهم وأثارها على سبيلهم ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 28]
أي: القلب والنفس والقالب شكر ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]
بأن جعل الصفات البهيمية الحيوانية مبدلة بالصفات القلبية الروحانية الربانية.

ويقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] يشير إلى أن انتفعوا من هذه المقامات والكرامات، واطيعوا بمنافعها الطالب المحتاج، والقاصد إلى الله تعالى بالخدمة والهداية والإرشاد ﴿ثُمَّ لِنَقْضُوا﴾ الطلاب ﴿نَفْسَهُمْ﴾ [الحج: 29] وهو ما يجب عليهم من شرائط الإرادة وقصد الطالب ﴿وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29] فيما عاهدوا الله على التوجه إليه، وصدق الطلب والإرادة ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

(1) أفاد سيدنا اليطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصديق.

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
اعلم - رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأ، وحقيقة مطلقة يندرج بها كل صورة في الوجود، فليس لله محل يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد فيه أو يمتزج فيه، بل هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3]، فأين البيت وأين الساكن؟ بل البيت عين الساكن والساكن عين البيت، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمُهُ﴾ [البقرة: 115]. غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها الأعلى، ومنها الكريم ومنها الأكرم، ومنها الرحيم ومنها الأرحم، ومنها القريب ومنها الأقرب، ومنها العظيم ومنها الأعظم، ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى، أي: أول صورة إلهية شهادية تجلّي الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقاً، أي: قديماً، لا يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم، ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي ﷺ من هذا البيت، الذي هو وجه الله القديم، وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثر، وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني، فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة لبيوته، كما قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 96]، فهو شهادة الله كما أن باطنه غيب الله. ألا ترى أن النبي ﷺ صافح الحجر الأسود منه، ووصفه بالسواد من السيادة وقال: «إنه يمين الله في الأرض» ليت شعري هل تقول بأن يمين الله حادث؟ حاشا وكلا، وحيث كان الحجر يمين الله فالكعبة صورة الحق القدسة، ووجهه الأعلى فهو مجلي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، فلذا كان البيت عتيقاً، ولما كانت قبلتنا التي نسجد إليها نبينا النبي ﷺ بأنها وجه الله الأعلى حيث نهانا أن نبصق في قبلتنا فقال: «إن الله في قبلة أحدكم» خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الأصنام التي قال المشركون في حقهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، فنبينا النبي ﷺ أن الله أقرب إلينا من أن يتقرب إليه؛ إذ لا ظاهر في الوجود إلا وجهه فهل في الوجود غيره حتى يقرب إليه؟! ولهذا أنزل على محمد ﷺ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فالكعبة المشرفة هي اسم الرب الأعلى فكان ﷺ يشاهدها مجلي مقدساً ذاتياً تلطف به كافة أسماء الله وصفاته، ولما كنا مظاهر أسماء الله وصفاته أمرنا الله بالطواف بها فقال: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، بمعنى أنه معتق من طواف به من

رق حجاب الغيبة، ومدخل له لأمان الذاتية، وبمعنى أنه معتق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ لأن الكعبة المشرفة هي عين تجلي الذات، ولما كان الأمر كذلك أمرنا بالطواف سبعة أشواط؛ تنبيهًا على صفات الله السبعة الأئمة التي لها التقدم على جميع الأسماء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلي الذاتي الساري بنا وبكل شيء في الوجود. ولقد كنت أراقبها أشاهد سريانها في قلبي، وأنها تخاطبني من حين التفت عنها خطاب العتاب، وتقول: أما تستحي مني، تلتفت عني وأنت تشاهدني، فكأنها تقول لي: هل بعد مشاهدة الذات تلتفت إلى مشاهدة الصور المتفرقة؟ فلا تخرج من العين إلى الأين، بل إن الصور وإن كانت هي العين فأنا العين وإنسان العين.

أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوثان في قوله: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد: 33]، فلو سئوهم لم يسئوهم بأسمائه كما فعل رسول الله ﷺ فقال: «إن الله في قبلة أحدكم» فلم يشاهد عين قبلته إلا الله. ولما كان هذا التجلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون خاطب الضعفاء بمرتبة الإحسان؛ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه».

ألا ترى أن الوارث المحمدي الكامل الخاتم الأولياء المحمدين أستاذنا في العلم بالله الشيخ الأكبر محمد بن علي بن العربي عمي الدين لم يقيدها بصورة الحجر والطين بل كان يراها في صورة امرأة إشارة أنها الذات التي هي أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأسره، وأولادها منها وعينها، فقال ﷺ: يا قبلتي خاطبيني في سجودي لقد رأيت شخصًا بشخصي في قد سجدا لا هوته حل ناسوتي فلقمته إني هجبت لمثلي كيف ما عسدا

والمخلص من هذا العجب أن الصورة الإنسانية لها الحركة الحسية، فلو كانت في المرتبة المعبودية؛ لفاتها المرتبة العابدية، فكانت العابدة من جهة الصورة، والمعبودة من جهة الحقيقة؛ ولهذا السر نهى ﷺ من قال له: مرني أن أسجد لك عن السجود له وقال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقد كنت شطرت هذين البيتين وشرحتهما، فلا اعتمد على ما سلف، ولكني الآن أقول ما يجريه الله على لساني ويفضه على جناني فأقول: إن الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات وتجليها بصور الأسماء والصفات فكان يشهد أعلى عليين عين صورة أسفل سافلين، خاطب قبلته وما خاطب إلا الله؛ لأنه طلب الخطاب في السجود، والسجود لا يكون إلا على الأرض، ورسوله الله ﷺ قال: «لو دليتكم بحبل لمبط على الله».

فقد سمى الأرض باسمه الأعظم، فأنقلب أسفل سافلين - الذي هو حقيقة الأجسام - أعلى عليين الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتها، فعلمنا أن المشهد الحاقني عين المشهد المحمدي ورائة منه ﷺ فكان خاتم الأولياء مرآة لخاتم الرسل والأنبياء ﷺ في مشهده الذاتي الأحدي المطلق، الذي تلتزج أمواج الصور في بحر وجوده المحيط، كما قال تعالى: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْعَرْشِ﴾ [الرعد: 39]، فذاته تعالى هي الأم، وكل صورة في الوجود هي الكتاب.

وقوله ﷺ: رأيت شخصًا بشخصي في قد سجدا معناه أن الأنوار الذاتية اللاهوتية تتشكل وتمتزج بالصور الجسمية، فتتجلى بالتصور والتشكل حتى تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هو إياها، ولا سيما إذا

[الحج: 29] أي: يطوفوا حول قرب الله تعالى بقلبه وسره، ولا يطوفوا حول ما سواه، وأراد بالعتيق القديم وهو من صفات الله ﷻ.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ حُرْمَةِ رِيءٍ. وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْعُقُوبَةُ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَتَعْتَكِبُوا الزِّنَىٰ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٢٠﴾ حُنْفَلَةٌ يَوْمَ خَبَرَ مُشْرِكِينَ يَوْمَ بَشَّرَهُ بِاللَّهِ فَكَانَ خَرًّا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفَتْهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهَوَّىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعِيرَةَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٢٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّا أَنْ أُجِلَّتْ لَكُمْ يُجَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَسِينِ ﴿٢٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا وَجِدْ فَالْهَٰؤُلَاءِ أَسْلَمُوا وَفَشِرَ السُّخْتَيْنِ ﴿٢٤﴾ [الحج: 30 - 34].

كانت اللطيفة الإلهية ذاتية، وهذا مشهد البيعة الإلهية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِّبْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ﴾ [الفتح: 10].

فقوله ﷻ: يا قلبي خاطبي، هو تجلي الله في مرتبة المعبودية، وقوله: (رايت شخصاً بشخصي في قد سجداً) هو تجلي الله في المرتبة العبادية، فالعابد عين المعبود وذلك معنى قولهم: عبادة العارف تشریف لا تكليف؛ لأن العابد في العارف هو الله العابد لنفسه في نفسه، وهذه حضرة سقط فيها التكليف، ومعنى سقوطه أن العارف لا يشهد اثنين، فليس الحق غيره حتى يكلفه بل هو القائم لجميع أحكام الربوبية، كما أنه القائم بجميع تجليات العبودية، فالعارف بالله أعظم الناس ثمناً في القيام بالأوامر المشروعة، والانتزاع عن المخالفات القبيحة؛ لأنه منخلق باسم الله الطاهر القدوس، وخارج عن قال الله في حقهم: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، فأين المشركون من مشهد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1].

ولقد رأيت من الجهلة السفلة من يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة ولا صوم، بل إن صلاته وصومه مجارة للمحجوبين، فجعل هذا الجاهل العارف بمنزلة المناقبين الذين كانوا في زمن رسول الله ﷺ يصلون ويصومون حقاً لدمانهم وخشبة على أموالهم، فأين هؤلاء السفلة الأوغاد الذين خرجوا من ربيعة دين الإسلام فضلاً عن المعرفة التي يدعوها من قوله ﷻ: «وجعلت قره عيني في الصلاة» فالنافقون يقومون فيها وهم لها كارهون، والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قائمون.

قال ﷻ: «أرحنا بها يا بلال» ولم يقل: أرحنا منها، بل راحته بصلاته لا منها، ويحتمل قوله: «أرحنا» من الروح بفتح الراء، أي: أشمنا منها الرائحة الطيبة التي هي الأنفاس الإلهية والنفحات الربانية، ولذلك قام ﷻ حتى تورمت قدماه من حب وعشق وصدق لا عن مجارة للمخلق، فإن الله أنزل عليه: ﴿يُنَادِيَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾ قُمْ أَلَمْ يَأْمُرْ إِلَّا فَلَيْلاً ﴿٢﴾﴾ [المزمل: 1، 2]، مع أنه مشاهد للحق القيوم القائم بكل شيء. فنعود بالله من تبدل الصلاح بالفساد، ومن التكذيب والزندقة والإلحاد، وعلى الله قصد السبيل.

ثم أخبر عن تعظيم حرمة الله في ذات الله بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ حِندَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30] يشير إلى أن تعظيم حرمة الله تعالى هو تعظيم الله في ترك ما حرمه الله عليه، وتعظيم ما أمره الله تعالى بالطاعة يصل العبد إلى الجنة، وبالحرمة يصل إلى الله تعالى، ولهذا قال: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ حِندَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30] يعني: تعظيم الحرمة خير للعبد في التقرب إلى الله تعالى من تقربه بالطاعة، ويقال: ترك الطاعة يوجب العقوبة، وترك الحرمة يوجب الفرق، ويقال: كل شيء من المخالفات؛ فللعفو فيه مسامحة، وللعمل فيه طريق، وترك الحرمة على خطر ألا يغفر ذلك، وذلك بأن يؤدي شؤمه بصاحبه أن يختل دينه وتوحيده.

ويقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ﴾ [الحج: 30] يشير إلى أن استعمال البهيمة فيما مسّت إليه الحاجة الإنسانية حلال ولا يقطع الطريق على السالك ﴿إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [الحج: 30] في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31] وفي حديث فيه في وهو قوله ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان» أي: واجتنبوا رجس كل ما اتخذوه هواكم معبوده من شهوات الدنيا والآخرة والوثن الحقيقي لكل أحد نفسه ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30] وهو قوله باللسان مما لا يساعده قول القلب، ومن عاهد الله بقلبه في صدق الطلب ثم لا يفي ذلك فهو من جملة الزور ﴿حُنَفَاءَ﴾ [الحج: 31] لله مايلين إلى الحق من الباطل في القلب، وفي النفس، وفي الجهر، وفي السر، وفي الأفعال، وفي الأحوال، وفي الأقوال مستقيمين عليه؟

﴿خَيْرٌ مُّشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: 31] في طلب بما سوى الله ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [الحج: 31] أي: بطلب غير الله ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الحج: 31] أي: سقط من سماء القلب

(1) حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (4/ 558 رقم 2317)، وابن ماجه (2/ 1315، رقم 3976)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 255، رقم 4987)، وابن حبان (1/ 466، رقم 229)، وابن عساكر (41/ 426). وحديث الحسين: أخرجه أحمد (1/ 201، رقم 1737)، والطبراني (3/ 128، رقم 2886) قال الهيثمي (8/ 18): رجالها ثقات. حديث علي بن الحسين: أخرجه مالك (2/ 903، رقم 1604)، والترمذي (4/ 558، رقم 2318)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 416، رقم 10806).

﴿فَتَخَطَّفَهُ الشَّيْطَانُ وَهَوَىٰ وَيْهِيَ بِهِ الْيَهُودَ﴾ [الحج: 31] الشيطان والهوى ويهويان به في أسفل سافلين أبعد ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾ [الحج: 31] ريح القهر والخذلان ﴿فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ﴾ [الحج: 31] بعيد من الحق سبحانه ذلك؛ أي: الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزور ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: 32] وهي أعلام وشواهد مما يرد في إرشاده إلى الصراط المستقيم ﴿فَرَأَيْنَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32] أي: فكلها دلالات على ارتقاء القلوب بالله عمًا سواه.

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ [الحج: 33] لكل من تلك الجملة منفعة بقدره وحدة الأقوام بركات في العبور على المقامات، ولآخرين في حلاوة طاعتهم، ولآخرين في الذات يسطهم، ولآخرين في أنسهم بالله ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الحج: 33] وهو بلوغ حد كمالهم، ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك محل كل سالك إلى حضرة القديم ومنزلة ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسْكَ﴾ [الحج: 34] أي: ولكل سالك جعلنا طريقة ومقامًا وقربة على اختلاف طبقاتهم:

* فمنهم: من يطلب الله من طريق المعاملات.

* ومنهم: من يطلب من باب المجاهدات.

* ومنهم: من يطلبه بطريق المعارف.

* ومنهم: من يطلبه به؛ ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 34] أي: لتمسك كل طائفة منهم في الطلب بذكر الله تعالى ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34] أي: على رزقهم من قهر النفس من العبور على المقامات، والوصول إلى الكمال ﴿فَالْمُكُنَّمِ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الحج: 34] الذي وفقكم لهذه الكرامات ونيل الدرجات، فله أسلموا لما قدر لكم في الأزل، وحكم به استسلامًا من داخل القلب لا من الفرط والإسلام يكون بمعنى الإخلاص والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات، ثم تصفية الأخلاق من الكدورات، ثم تصفية الأحوال من الالتفات، ثم تصفية الانفكاك من الأغيار ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 34] أي: المستقيمين على هذه الطريقة بقدر الاستطاعة.

﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّائِمِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الْمُسْأَلَةُ وَهَآ رَزَقْتَهُمْ بِغُفْرَانٍ ۝ وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ شَعِيرٍ أَلَّهُ لَكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَدْرِكُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا

وَجَعَلَتْ جُنُوبَهَا فُكُلًا مِّنَّا وَالْحَمُونَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعْنَتَكُمْ فَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ لَن يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا بِمَلَأْمِهَا وَلَكِنَّ يَبَالُ النَّفْسَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَبَيَّرَ الْمُتَعَبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٧﴾ [الحج: 35 - 38].

ثم وصفهم فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: 35] والوجل عند الذكر على حسب تجلي الحق للقلب ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ [الحج: 35] أي: الجامدين تحت جريان الحكم من غير استكراه، ولا تمنى خرجة، ولا زوم فرجة، بل يستسلمون طوعاً، وأيضاً الحافظين مع الله تعالى أسرارهم لا يطلبون الشكور باطلاع الخلق على أحوالهم.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ [الحج: 35] أي: المديمي النجوى مع الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 23] قال شاعرهم:
إذا ما تمنى الناس راحاً وراحة تمنيت أن أشكو إليك ولا تسمع
﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الحج: 35] أي: ما رزقوا من الوجود بذلوا ما رزقوا بالوجود، وأنفقوا على طلاب المقصود.

ثم أخبر عن نظائر الشعائر بقوله تعالى: ﴿وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: 36] يشير إلى: قربان بهيمة النفس عند كعبة القلب، وأنه من أعلام دين الله، وشعار أهل الصدق في الطلب، وأن الخير في قربانها وذبحها بسكين الصدق.
وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ﴾ [الحج: 36] أي: تقربوا بذبحها إلى الله تعالى صافية خالصة لا للدنيا وتمتعاتها، ولا للآخرة ونعيمها على قراءة من قرأ صوافي قرأ أبي والحسن والمجاهد صوافي بالياء؛ أي: صافية خالصة لله تعالى، وفيه إشارة أخرى: وفي أن وفد الله وزواره لا يصلون إلى كعبة الوصال إلا بعد ذبح النفس في منى المنى ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36] أي: ماتت النفس على طبيعتها ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا﴾ [الحج: 36] أي: فانتفعوا بها ﴿وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: 36] أي: الذي يقنع بما أعطيته ﴿وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36] أي: الذي هو طالب صادق متعطش لا يروى مما نسقيه ويستزيد منك مما قيل:

شربت الحب كأساً بعد كأسٍ فما نفذ الشراب وما رويت

ويقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36] يشير إلى أن ذبح النفس بسكين الصدق وتوفيق الله تعالى، وذلك نعمة منه موجهة للشكر له ويقوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾ [الحج: 37] يشير إلى أن المقصود من ذبح الذبيح ليس مطلق ذبحها بكثرة المجاهدة، فإنه لا يقبل مطلق الذبيح ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 37] أي: يقبل خلوص نيتكم في ذبحها تقرباً إليه ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ﴾ [الحج: 37] أي: كذلك سخرها لذبحكم إياها ﴿لِنُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ﴾ [الحج: 37] أي: لتعظموا الله في الطلب على غيره من النفس وهواها والدنيا وشهواتها؛ إذ ذلكم على ذبح النفس.

ثم قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 37] أي: الذين يعبدون الله كأنهم يرونه واختاروا طلب الله ورضاه على النفس والدنيا وما سواه ﴿إِنَّ اللَّهَ بُدِّعَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: 38] أي: بدافع خبائث النفس وهواها، ويقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج: 38] يشير إلى أن مدافعة خبائث النفس عن أهل الإيمان إنما كان لإزالة الخبائث وكفران النعمة؛ لأنه لا يحب المتصفين بها، وأنها تحب المؤمنين المخلصين عنها.

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ صَوِّهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ① الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ وَسْطَاتُ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَمَنْصُرَتِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ② الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ③ وَهُوَ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ ④﴾ [الحج: 39 - 41].

ثم أخبر عن نيل الوصال بالقتال بقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ [الحج: 39] إشارة إلى أن قتال الكفار بغير إذن الله لا يجوز، ولهذا لما ذكر موسى عليه السلام القبطي الكافر، وقتله قال: هذا من عمل الشيطان؛ لأنه ما كان مأذوناً من الله تعالى في ذلك، وبهذا المعنى يشير إلى أن الصلاح في قتل كافر النفس وجهادها أن يكون بإذن الله تعالى على وفق الشرع، وأوانه وهو بعد البلوغ، فإن قبل البلوغ يحمل المجاهدة باستكمال الشخص الإنساني الذي هو حامل أعباء الشريعة، ولهذا لم يكن مكلفاً قبل البلوغ، وينبغي

أن يكون المجاهدة محفوظة عن طرفي التفريط والإفراط، بل يكون على حسب ظلم النفس على القلب باستيلائها عليه فيما يضره من اشتغالها بمخالفة الشريعة وموافقة الطبيعة في استيفاء حظوظها وشهواتها من ملاذ الدنيا، فإن منها يتولد دين مرآة القلب وقسوته واسوداده، وإن ارتضت النفس، وتزكّت عن زعيم صفاتها، وانقادت للشريعة، وتركت طبيعتها، واطمأنت إلى ذكر الله واستعدت لقبول جذبة: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 28] نصان من فرط المجاهدة، ولكن لا يؤمن من مكر الله المودع في مكر النفس بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39] يشير إلى أن الإنسان لا يقدر على قهر النفس وتزكيتها بالجهد المعدل إلا بنصر الله.

ثم أخبر عن معنى الظلم ووصف المظلوم الذي مأذون بالجهاد فقال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [الحج: 40] يشير به إلى القلوب التي أخرجها النفوس بالاستيلاء عن مقاماتها بتبديل أخلاقها، وهي اطمئنانها بذكر الله تعالى، فباستباعتها جعلها متصفة بصفاتها، وهي ما أخبر عنها بقوله تعالى: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا﴾ [يونس: 7] فللقلوب المظلومة أن يجاهدوا النفس الظالمة المتمردة ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: 40] أي: ترجع النفوس عن الظلم الذي من شيم النفوس، واستسلمت لأحكام الله تعالى.

وبقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ [الحج: 40] يشير به تعالى: لو لم ينصر القلوب على النفوس، ويدافع عن القلوب باستيلاء النفوس ﴿لَهَدَمْتُ صَوَامِعُ﴾ [الحج: 40] أركان الشريعة ﴿وَبِيعُ﴾ [الحج: 40] آداب الطريقة، وصلوات مقامات الحقيقة، ومساجد القلوب المنورة بنور الله ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ﴾ [الحج: 40] القلوب على النفوس، فإنها من ينصره بقبول الفيض منه، واتفاقه على ما عداه من الأعضاء الرئيسية والحسية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ [الحج: 40] في النصرة والانتصار ﴿عَزِيزٌ﴾ [الحج: 40] في الانتصار منه.

ثم وصفت القلوب المنصورة بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: 41] أرض البشرية ﴿أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الحج: 41] استداموا المواصلات ﴿وَاتَوُوا الزَّكَاةَ﴾ [الحج: 41] زكاة الأحوال وهي: أن يكون من يأتي النفس من أنفاسهم مائة وتسعة

وتسعون ونصف جزاؤهم، والباقي إيثار على خلق الله في الله مهما كان زكاة الأغنياء من مائتي درهم خمسة للفقراء والباقي لهم ﴿وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الحج: 41] حفظ الحواس عن مخالفة أحوال أمره، ومراعاة الأنفاس معه إجلالاً لقدره ﴿وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: 41] ومن وجوه المنكرات الرياء والإعجاب والمساكنة والملاحظة ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 41] أمور المعاملات كلها منهم راجعة إلى الله تعالى في طلبه والوصول به.

﴿لَا يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ﴾ [الحج: 42] ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ [الحج: 43] وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْعَاقِبِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الحج: 44] فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا تَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِيهَا رَسُولًا يَكْفُرُونَ فَأَخَذْتُمُوهُمْ كَذِبًا أَفَنُفِخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ فِي الْبُكُورِ وَالْآخِرِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَصِيبٌ مِمَّا رَزَقْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَعْلَمُونَ﴾ [الحج: 45] ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَصِيبٌ مِمَّا رَزَقْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَعْلَمُونَ﴾ [الحج: 46]

ثم أخبر عن تسليّة النبي ﷺ وتربيته بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ﴾ [الحج: 42] يشير إلى: أمر حتم الصبر من النبي ﷺ على مقاساة ما يلقاه من قومه من فنون البلاء وصنوف الأسواء.

وبقوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الحج: 45] يشير إلى: خراب قلوب أهل الظلم، فإن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم، فيخرب أولاً أوطان راحة الظالم وهو قلبه، فالوحشة هي غالبية على الظلمة من ضيق صدورهم، وسوء أخلاقهم، وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم، كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم، ويقال: خراب منازل الظلمة ربما يستأخر وربما يتعجل، وخراب نفوسهم في تعطلها عن العبادات بشؤم ظلمها كما قال تعالى: ﴿فِيهَا تَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الحج: 45] وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم فهو غير مستأخر.

وبقوله تعالى: ﴿وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِيهَا رَسُولًا﴾ [الحج: 45] يشير إلى: العيون المتفجرة التي كانت في بواطنهم وكانوا يستقون لإحياء أوقاتهم من غلبات الإرادة وتوجيه المواجهيد، فإذا انفقوا بظلمهم غلب غشاؤها بقطع وانقطع ماؤها؛ لانسداد عيونها، ويشير بقوله تعالى: ﴿وَقَصُرَ مَشِيدُ﴾ [الحج: 45] إلى: تعطيل أسرارهم عن مساكنها من الهية والإنس، وخلوا

أرواحهم عن نوازل المحابة وسلطان الاشتياق وصنوف المواجهيد.

ويقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: 46] يشير إلى: السير في أرض البشرية، والعبور عنها، والوصول إلى مقامات القلب ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: 46] فيه إشارة إلى أن العقل الحقيقي إنما يكون من نتائج القلب بعد تصفية حواسه عن العمى والصمم، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] فإن صح وصف القلوب بالسمع والبصر صح وصفه بسائر صفات الحق من وجوه الإدراكات، فكما تبصر القلوب بنور اليقين تدرك نسيم الإقبال بمشام السر، وفي الخبر: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) (1)، وقال الله تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [يوسف: 94] وما كان ذلك إلا لإدراك السرائر دون اشتغال الريح في الظاهر.

﴿وَسَمِعِمْ لَوْلَاكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَئِكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفٍ سَنَوْنَمَا نَعْتُوكَ ۝ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ لَخَذْنَاهَا وَلَئِكَ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ يَتَّخِذُ النَّاسُ إِنَّمَا لَنَا لَكَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَأَلْزِمُوا مَأْمُونًا وَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي مَائِنَتِنَا مُتَكِبِينَ لَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الْحَجِمْ ۝﴾ [الحج: 47 - 51].

ويقوله تعالى: ﴿وَسَمِعِمْ لَوْلَاكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الحج: 47] يشير إلى: عدم تصديقهم كما قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: 18] ولو آمنوا لصدقوا، ولو صدقوا لسكنوا عن الاستعجال، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: 47] إشارة إلى أن الخلف في وعيد الكافرين لا يجوز، كما أن الخلف بالوعد للمؤمنين لا يجوز. ويجوز الخلف في وعيد المؤمنين؛ لأنه سبقت رحمة الله غضبه في حق المؤمنين وعدهم بالمغفرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48] ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53] ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفٍ سَنَةٍ تَعْلُونَ﴾ [الحج: 47] يشير إلى أن الأيام عنده تتساوى؛ إذ الاستعجال في الأمور، فسواء عنده يوم واحد وألف سنة، ومن لا يجري عليه

الزمان وهو يجري الزمان؛ فسواءً عليه وجود الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان إذ ليس عنده صباح ولا مساء، ويقول له تعالى: ﴿وَكَايْنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ أَتْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الحج: 48] يشير إلى أن الإمهال يكون من الله والإهمال لا يكون، فإنه يمهل ولا يهمل، ويدع الظالم في ظلمه حيناً، ويوسع له الحيل ويطيّل له المهل، فيتوهم أنه يفلت من قبضة التقدير وذلك ظنه الذي أراد وبأخذه من حيث لا يرتقب فيعلوه ندامة؛ ولات حينه وكيف يستبقى بالحيلة ما في التقدير عدمه وإلى الله مرجعه؟ كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهَا﴾ [الحج: 48] نذير مبين ﴿وَالِإِيَّائِ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: 48].

ثم أخبر أهل الوفاق وأهل النفاق بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الحج: 49] يشير إلى إنذار أهل النسيان؛ أي: قل لهم يا محمد إني أشابهكم من حيث الصورة لكني أباينكم من حيث السيرة، فأنا لمحسنكم بشير، ولمسيئكم نذير، فقد أثبت بإقامة البراهين على ما جئتمكم به من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان والنهي عن الفجور والعصيان.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الحج: 50] فالناس في المغفرة أقسام:

* فمنهم: من يستر زلته.

* ومنهم: من يستر عليه الأعمال الصالحة صيانة لهم عن الملاحظة.

* ومنهم: من يستر عليه حاله لئلا يصيبه من الشهوة فتنه، وفي معناه قالوا: لا تنكرن جحدي هواك، فإنها ذلك الجحود عليك سترٌ مسبلٌ.

* ومنهم: من يستره بين أوليائه في قباب الغيرة كما قال: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»⁽¹⁾.

* ومنهم: من يستر أنانيته بهويته والرزق الكريم ما يكون غير مشوب بالحدوث، بل يكون من الكريم القديم.

ويقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ [الحج: 51] يشير إلى أن من عاند

أهل آياته من خواص أوليائه ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ﴾ [الحج: 51] جحيم الحقد والعداوة، ورد الولاية، والسقوط عن نظر الله في الدنيا، وجحيم نار جهنم في الآخرة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْسَعُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَسِّمُ اللَّهُ مَا يَلْسَعُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ [الحج: 52] لَيْسَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَاسٍ ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَحْيَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 53] وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً لَوْ يُلَاحِظُهُمْ فَتُلَاقِيهِمْ يَوْمَ عَقِيبٍ ﴿[الحج: 52 - 55].

وبقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: 52] يشير إلى أن الرسل والأنبياء تربيتهم وترقيتهم في الابتلاء والامتحان، وذلك لأنه إذا بقي في أحدهم أدنى ملاحظة يحرص بها على إيمان القوم فوق ما أمر به ابتلاه الله تعالى ببلاء مجال الشيطان في الإلقاء في أميته بقول أو عمل شيطاني؛ ليحترق بنار إلقاء الشيطان بقية من الملاحظة بالحرص الإنساني، فلا يؤثر تأييد سلطنة الشيطان في أحوالهم، فعلى هذا قال الله تعالى تنبيها للنبي ﷺ عن حال حرصه تربيته له وتاديبا: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103]، ولهذا السر لما كان مأمورا بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَوِمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ [هود: 112].

(1) قال البقلي: وهذا الملعون لم يخل أحد من شره حتى نبينا ﷺ فربما يعرضه ويؤذيه، وذلك أنه لما كنز الله في الأرض، والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيئا، ألا ترى كيف حكى الله سبحانه وتعالى مما ألقاه في صلته، قال: ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾. قال الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: «بُيِّنَ أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّى النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ، فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَرَاثِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ». وقال أبو إمامة، قال رسول الله ﷺ: «وَكُلُّ بِالْمُؤْمِنِ مِائَةِ وَسْتُونَ مَلَكًا يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، مِنْ ذَلِكَ الْبَصَرِ سَبْعَةَ أَمْلاكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ كَمَا يَذُبُّونَ عَنْ قِصْعَةِ الْعَسَلِ الذِّبَابُ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ». وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه، وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لا تختطفه الشياطين، وهذا من كمال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقربين من العوارض والحوادث كلما يلقي الشيطان إليه ألقى يربه الملك شيئا من أحكام الآخرة، ويحدث معه بشيء من الخيرات ما يدفع به شر عدوه، وربما يقذف الحق نورا من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدو، فيحترز من شره. تقسيم الخواطر (ص 68) بتحقيقنا.

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: 52] يبطل تصرفاته بحيث لا يضره شيء، بل يكون سبباً لتنقية النفس وتزكيتها من بقاء صفاتها ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج: 52] المقيدة في السير إلى الله تعالى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [الحج: 52] بمصالح عباده المخلصين ﴿حَكِيمٌ﴾ [الحج: 52] فيما يجري عليهم بالأعمال والأحوال، ومن حكمته فيما يلقي الشيطان ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [الحج: 53] من الشك والإنكار؛ ليصدّهم عن سبيل الله ويقطع الطريق.

﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: 53] فإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً مده بنور التحقيق، وأيده بحسن العصمة من تصرفات الشيطان، وإذا أراد بعبد شراً وكلّه إلى نفسه بالخذلان حتى يرى الباطل حقاً، فيظلم على نفسه بإثبات الباطل ونفي الحق، فأبعد بهذا الامتحان عن حضرته هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج: 53] وإن الله ليبلي المؤمن المخلص بفتنة وبلاء حسن، ويرزقه حسن بصيرة يميز بها بين الحق والباطل، فلا يظلمه غمام الذنب، ويتجلى عنه غطاء الغفلة، فلا يؤثر فيه دخان الفتنة والبلاء، كما لا تأخير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند منزع النهار.

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 54] فيه إشارة إلى أن الهداية للإيمان إلى صراط مستقيم من الله تعالى ومن تأييده، لا من الإنسان وطبعه، وإن من وكل فيه لنفسه، وخذله بطبعه لا يزول عنه الشك والكفر والضلالة إلى الأبد، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الحج: 55] واليوم العقيم: هو الأبد، فإنه لا ليل له المعنى، أو يأتيهم عذاب قطعية لا وصلة بعده.

﴿الْمُتْلَفُ يَوْمَهُدٍ إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ﴾ [الحج: 56] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [الحج: 56] ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَسَوْفَ نَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ رِّزْقِكُمْ﴾ [الحج: 56] ﴿لَيَدْخُلَنَّهُمْ فِيهِمْ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ رِّزْقِكُمْ﴾ [الحج: 56] ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ﴾ [الحج: 56].

ثم أخبر عن حكم الفريقين وحالهم في الطريقين بقوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ﴾

[الحج: 56] يشير إلى أن الحكم يومئذ لله لا لغيره، وأنه ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: 56] وإلا لم يتخصص ملكه تعالى بيوم دون يوم، ولم يتحدد له وقت إذا أمر، ولا أجله أنه قدر ولكن الدعاوى في ذلك اليوم بالملكية والمالكية يتقطع والظنون ترتفع، ولا يكون حاكم ولا مالك إلا هو فيحكم ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الحج: 56] نعيم جوار الحق سبحانه ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الحج: 57] إهانة عذاب البعد والطرود والقطيعة ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [الحج: 58] عن أوطان الطبيعة ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحج: 58] في طلب الحقيقة ﴿ثُمَّ قُتِلُوا﴾ [الحج: 58] مكنوا بسيف الصدق نفوسهم ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ [الحج: 58] عن الأوصاف البشرية ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [الحج: 58] رزق القلوب حلاوة العرفان، فإن رزق الأسرار ومشاهدة الجمال، ورزق الأرواح مكاشفة الجلال ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الحج: 58] لأنه يرزق من أوصاف ربوبيته، كما أخبر النبي ﷺ: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»⁽¹⁾ ﴿لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ﴾ إدخالاً فوق ما يتمنونه، ومدخلاً فوق الذي يهوونه. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ كل قاصد ﴿حَلِيمٌ﴾ [الحج: 59] لا نبساط كل صادق.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ حَقَّ بِمِثْلِ مَا عُوبِتَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَفْءُ هَفْءٌ ﴾ (١٠) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَعِيدٌ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكْفُرُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَسَّبُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَمْ يَأْتِ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ مَاءٌ وَلَكِنْ هُوَ الْغَيْثُ الْحَمِيدُ ﴾ (١٢) [الحج: 60 - 64].

ويقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوبِتَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾ [الحج: 60] أي: غلبت النفس على القلب باستيلائها وغلبات صفاتها، ويرجع القلب منظرًا إلى الله تعالى في قهر النفس وصفاتها ﴿لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ﴾ [الحج: 60] يعفو عن زلات بعض الطالبين؛ ليصف حالهم ﴿عَفُوٌّ﴾ [الحج: 60] ستر على عيوب بعض الصادقين؛ لبقايا صفات نفوسهم.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ﴾ [الحج: 61] أي: هذا بأن الله ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ [الحج: 61] أي: ليل الستر على نهار التجلي. ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: 61] أي: نهار التجلي في ليل الستر لبعضهم يولج ليل القبض في نهار البسط، وبعضهم يولج نهار الأنس في ليل الهيبة، ومنهم من يدوم نهاره ولا يدخلها عليهم ليلة وذلك لأهل الأنس ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [الحج: 61] يسمع تضرع المشتاقين ﴿بَصِيرٌ﴾ [الحج: 61] يرى حرقة الواصلين ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [الحج: 62] يحقق أمانى الصادقين، ويبطل دعاوى الكاذبين ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ [الحج: 62] من دون الله؛ أي: يطلبون ما سواه ﴿هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾ [الحج: 62] أي: أعلى من أن وجده الطالبون ﴿الْكَبِيرُ﴾ [الحج: 62] العظيم الذي لا يدرك الواصلون نهايته ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الحج: 63] من سماء القلب ماء الحكمة ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾ [الحج: 63] أي: أرض البشرية بخضرة الشريعة، وأرض القلوب بخضرة الأسرار، وأرض الأرواح بخضرة الكشوف، وأرض الأسرار بخضرة الأنوار.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الحج: 63-64] أي: ما في سماوات القلب مواهبه وما في الأرض؛ أي: أرض البشرية مواهبه ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ﴾ [الحج: 64] لا ينقص غناه من مواهبه ﴿الْحَمِيدُ﴾ [الحج: 64] في ذاته مستغن عن حمد الحامدين.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْحَاكُمْ مِنْ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُثَبِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْسِبُكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفُورٌ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ تَارِكُونَ فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأُمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَكَلُ مُدْىِ شَتَاتٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَظْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَخْتَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [الحج: 65 - 69].

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم﴾ [الحج: 65] أيها الطالبون الصادقون ﴿مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض البشرية من الصفات الحيوانية والشرطانية ﴿وَالْفُلْكَ﴾ أي: فلك الواردات الغيبية ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ بحر القلب ﴿بِأَمْرِهِ﴾ يعني: لو لم يكن أمره ما ورد وارد في القلب ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ﴾ سماء القلب ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الحج: 65] أرض النفس؛ يعني: أن يتصف بصفاتها ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: 65] أي: إلا بما أباحه الشرع بما

مَسَّتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ مِثْلَ الْمَأْكُولِ وَالْمَنْكُوحِ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: 65] فِيمَا أَبَاحَ لَهُمْ مِنَ الْأَوْصَافِ الْحَيَوَانِيَّةِ لِلْحَاجَةِ الْضَرُورِيَّةِ ﴿وَمَوْ الَّذِي أَخْبَأْتُمْ﴾ [الحج: 66] بِازْدَوَاجِ الرُّوحِ إِلَى الْقَالِبِ ﴿ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ﴾ [الحج: 66] عَنْ صِفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ﴿ثُمَّ يُخَيِّطُكُمْ﴾ [الحج: 66] بِنُورِ الصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ [الحج: 66] بِكُفْرَانِ هَذِهِ النِّعْمَةِ بَأَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهَا، وَلَا يُؤَدِّي حَقَقِ شُكْرَهَا.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَمِّ الْأَمَمِ فِي مَسَالِكِ الْمَنَاسِكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْجِدًا لَهُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: 67] يُشِيرُ إِلَى أَنَّ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنَ الطَّلَابِ شَرْعَةً هُمْ وَارِدُوهَا وَلِكُلِّ قَوْمٍ طَرِيقَةً هُمْ سَالِكُوهَا، وَمَقَامَاهُمْ سَكَانَهُ، وَمَحَلَاهُمْ قَطَانَهُ، وَرَبِطَ كُلَّ جَمَاعَةٍ بِمَا أَهْلُهُمْ، وَأَوْصَلَ كُلَّ ذَوِي رَتَبَةٍ إِلَى مَا جَعَلَهُ مَحَلَّهُمْ، فَبَسَّاطَ التَّعَبِدَ مَوْطُوءَ بِأَقْدَامِ الْعَابِدِينَ وَمَشَاهِدَ الْاجْتِهَادِ مَعْمُورَةَ بِأَصْحَابِ الْكِفْلِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَمَجَالِسَ أَصْحَابِ الْمَعَارِفِ مَأْنُوسَةً بِلُؤَازِمِ الْعَارِفِينَ، وَمَنَازِلَ الْمُحِبِّينَ مَأْهُولَةً بِحَضُورِ الْوَاجِدِينَ.

﴿فَلَا يُتَارِكُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ﴾ [الحج: 67] أَي: إِشْهَدَ تَعَارُفَ الْأَقْدَارِ، وَاعْمَلْ بِمُوَاجِبِ التَّكْلِيفِ، وَانْتَهَ دُونَ مَا أَذْنَتْ لَهُ مِنَ الْمَنَامِيِّ ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الحج: 67] الْجَمِيعَ مِنَ الْمَقْبُولِينَ وَالْمَرْدُودِينَ ﴿إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 67] فِي دَعْوَتِهِمْ ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ﴾ [الحج: 68] بِالتَّانِي وَالْإِنْكَارِ وَالْإِعْتِرَاضِ ﴿فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحج: 68] مَعِيَ فَيَجَازِيكُمْ وَكَلِمَهُمْ إِلَيْنَا عِنْدَمَا رَاعُوا مِنَ الْجَلَالِ ﴿اللَّهُ يَخْتَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: 69] أَمَّا الْأَجَانِبُ فَيَقَالُ لَهُمْ: ﴿كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14] وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَقَوْمٌ مِنْهُمْ يَحَاسِبُهُمْ حَسَابًا يَسِيرًا، وَصَنَفَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْأَجَانِبُ فَيَقْعُدُونَ ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55].

﴿إِنَّمَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ٥٠ وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ وَتِلْكَ أَسْمَاءُ الظَّالِمِينَ مِنْ نُسَيْرٍ ٥١ وَإِذَا تَلَّيَ عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّعُورُ مَكَادُورٌ بِسَطُورِ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ دَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَّاهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ السَّيْرُ ٥٢ بَنَاتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مِثْلٌ فَاسْتَحْمُوا لَكُمْ الَّذِينَ مَدْعُوتٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَنْ يَسْتَلِيمُوا

الْأَلْبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٠﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧١﴾ اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٣﴾ [الحج: 70 - 76].

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الحج: 70] أي: ما في سماء القلب من اليقين والصدق والإخلاص والمحبة ﴿وَالْأَرْضِ﴾ [الحج: 70] أرض البشرية، والنفوس الأمارة من الشك والكذب والشرك وحرص الدنيا؛ فيزيل عن أرباب القلوب البلوى، ويكمل لهم النعماء، وينزل بأرباب النفوس البلوى، ولا يسمع منهم الشكوى ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ [الحج: 70] مكتوب بقلم التقدير في القدم ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: 70] أي: مجازاتهم على وفق التقدير سهل على الله.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ﴾ [الحج: 71] يشير إلى أن من كان من جملة خواصه أفرد به برهان، وأيده ببيان، وأعزه بسلطان، ولأهل الخذلان لا بسلطان فيما عبده من أصناف الأوثان، ولا برهان على ما طلبوه ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [الحج: 71] أي: نصرة من الله تعالى بل خذلان ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [الحج: 72] من المعارف والحقائق ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ [الحج: 72] أي: في وجوه المنكرين آثار إنكارهم، فإن وحشة ما يخامر في السرائر يلوح على الأسرة في الظاهر ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمْ﴾ [الحج: 72] أي: بشر مما في قلوبكم من الإنكار ﴿النَّارُ﴾ [الحج: 72] وهي نار القطيعة والطرود والإبعاد ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحج: 72] أي: أنكروا ﴿وَيَشَسُّ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: 72] أي: المرجع والمآب.

ثم أخبر عن مثل الذباب لأولي الألباب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا﴾ [الحج: 73] يشير إلى أن أهل النسيان في غفلة عن حقيقة الأمر بالعيان، فلا بد من ضرب مثل؛ لعلهم ينتهون عن نومة الغفلة، فالخطاب للناس عهد الميثاق عام، وللمستمعين المستعدين؛ لإدراك فهم الخطاب ويتعظوا به.

ثم بيّن المعنى فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الحج: 73] آلهة، ويعبدون من أنواع الأصنام الظاهرة والباطنة ﴿لَّنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: 73] بل لا يطلعوا على كيفية خلق الذباب ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: 73] أي: لذلك ﴿وَلَن يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ﴾

السجود، فإن النبات ذليل في السجود؛ لقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: 6] لأن الروح كان مجيئه بهذه المنازل من عالم الأرواح عبر على كل المنزل النباتي، ثم على المنزل الحيواني إلى أن بلغ المنزل الإنساني، فعند رجوعه إلى الحضرة يكون عبوره على كل هذه المنازل، وهذا سر قوله ﷺ «الصلاة معراج المؤمن»⁽¹⁾.

ثم قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ يعني: بهذا الرجوع إليه؛ يعني: خالصاً لوجهه تعالى. ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ بالتوجه إلى الله تعالى في جميع أحوالكم وأعمال الخير كلها. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77] بالعبور على هذه المنازل من حجب الظلمات النفسانية والأنوار الروحانية ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78] بأن تجاهدوا النفوس في تركيتها بأداء الحقوق وترك الحظوظ، وتجاهدوا القلوب في تصفيتها بقطع تعلقات الكونين، ولزوم المراقبات عن الملاحظات، وتجاهدوا بالأرواح في تحليتها بإفناء الوجود في وجوده؛ لتبقى بوجود وجوده.

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ [الحج: 78] لهذه الكرامات من بين سائر البريات، ولولا أنه اجتباكم واستعداد هذا الجهاد أعطاكم وأيد هداكم لما جاهدكم في الله، كما قيل: فلولاكم ما عرفنا الهوى، ولولا الهوى ما عرفناكم، ومن مبادئ حق الجهاد: ألا يفتر عن المجاهدة لحظة، كما قال قائلهم: يا رب إن جهادي غير منقطع، وكل أرضك لي ثغر وطرسوس ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] أي: ضيق في السير إلى الله تعالى والوصول إليه؛ لأنك تسير إلى الله تعالى بتيسيره لا بسيرك، وتصل إليه بتقربه إليك لا بتقربك إليه، وإن كنت ترى أن تقربك إليه منك، ولا ترى بأن تقربك إليه من نتائج تقربه إليك لا بتقربك إليه، كما قال الله تعالى: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً»⁽²⁾، فالذراع إشارة إلى الشبرين، شبر سابق على تقربك إليه، وشبر لاحق بتقربك إليه حتى لو مشيت إليه، فإنه يسارعك من قبل مهرولاً.

وبقوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: 78] يشير إلى أن السير والذهاب إلى

(1) ذكره حفي (267 / 12).

(2) تقدم تحريجه.

الله تعالى من سنة إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: 99]، وإنما سَمَّاهُ بأبيكم؛ لأنه كَأَبِ آبَاءكم في طريقة السير إلى الله، كما قال ﷺ: «أَنَا لَكُمْ كَالْوَالِدِ لَوْلَاهُ»⁽¹⁾ ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: 78] أي: الله في الأزل لاستسلامكم لقبول هذه الطريقة بأن جعلكم مستعدين ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: 78] إن خلقكم ﴿وَفِي هَذَا﴾ [الحج: 78] أي: وبعد أن خلقكم ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ [الحج: 78] فيما تعملون؛ لأنه كان أول المخلوقات بالروح مشرفاً عليها.

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: 78] فيما يعملون وهم الأمم الماضية، وفي هذا إشارة إلى أن روح محمد ﷺ كما كان مخلوقاً قبل أرواح الأنبياء، ومشرفاً على أحوالهم كانت أمته مخلوقة قبل أرواح جميع الأمم مشرفين على أحوالهم، ولا إشراف لروح نبي على روح نبينا ﷺ، ولا لأرواح روح الأمم إشراف لأرواح هذه الأمة ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ [الحج: 78] بدوام السير والعروج إلى الله تعالى والتعظيم لأمره ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الحج: 78] بدعوة الخلق إلى الله تعالى، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم إلى الله تعالى بالشفقة على خلقه، وهذا حقيقة الاعتصام بحبل الله للوصول إليه. ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ﴾ [الحج: 78] إذا وصلتكم إليه بإفناء الوجود فيه ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الحج: 78] أي: متولي إفنائكم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى﴾ [الحج: 78] في إفناء وجودكم ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: 78] بإفنائكم به.

سورة المؤمنین

(المؤمنون)

مكية

وهي مائة وتسع عشر آية عند البصريين

وثمان عشر عند الكوفيين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ أَهْنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَهُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ⑫ ﴾ [المؤمنون: 1 - 12]

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 1-2] يشير إلى أن الفلاح الحقيقي لا يحصل بمطلق الإيمان بل بالإيمان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط التي هي مذكورة في الآية، ومعنى الفلاح الظفر والفوز والبقاء أي: ظفروا بنفوسهم ببذلها في الله، وفازوا بالوصول إلى الله وبقوا به بعد أن فتوا فيه، ثم وصفهم فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾⁽¹⁾ [المؤمنون: 2] بالظاهر والباطن:

أما الظاهر: فخشوع الرأس بانتكاسه، وخشوع العين بانغماضها عن الالتفات،

(1) قال الورعنجي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال بعضهم: لما طالعوا موارد الحق عليهم، ومطالعة الحق إياهم خشعت له ظواهرهم. وقال بعضهم: خشعت جوارحهم وهمهم من التدنس بشيء من الأكوان لعلو همهم لكبائرها وهمته الصغرى أجل من الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفسه. وقال يوسف بن الحسين: كلك عورات وعلل، وليس يسترها إلا التقوى، وحفظ الحرمات، والتزام الشرائع كلها.

وخشوع الأذن بالتذلل للاستماع، وخشوع اللسان للقراءة بالحضور، وخشوع اليدين وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد، وخشوع الظهر انحناءه في الركوع مستويًا، وخشوع الفرج بنفي الخواطر الشهوانية، وخشوع القدمين بثباتهما على الموضع وسكونهما عن الحركة.

وأما الباطن: فخشوع النفس سكونها عن الخواطر والهواجس، وخشوع القلب بملازمة الذكر ودوام الحضور، وخشوع السر بالمراقبة في ترك اللحظات إلى المكونات، وخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة وذوبانه عند تجلي صفة الجلال والجمال.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3] واللغو كل فعل لا لله تعالى وكل قول لا من الله تعالى ورؤية غير الله، وكل ما يشغلك عن الله تعالى.

وبقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاهِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4] يشير إلى أن الزكاة إنما وجبت لتزكية النفس عن الصفات الذميمة النجسة من حب الدنيا وغيره، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: 103]، فإن الفلاح في تزكية النفس لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: 14]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، ولم يكن المراد من الزكاة مجرد إعطاء المال وحبه في القلب باقٍ، وإنما كان لمصلحة إزالة حب الدنيا عن القلب؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فلا تحصل هذه المصلحة إلا بفعل الزكاة، وهو أن يفعل الزكاة وهو أن يفعل كل ما يزكي نفسه وقلبه عن حب الدنيا وجميع الصفات الذميمة إلى أن يتم إزالتها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6] يعني يحفظون عن الدنيا التلذذ بالشهوات أي: ألا يكون أزواجهم وإماؤهم عدوًا لهم بأن يشغلهم عن الله وطلبه، فحيث يلزمهم الحذر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: 14]، وإنما ذكر بلفظ على لاستيلائهم على أزواجهم لاستيلائهن عليهم وكانوا مالكين عليهن لا مملوكين لهن، ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 6] إذا كانت المناكحة لابتغاء النسل ورعاية السنة في أدائها.

﴿فَمَنْ ابْتَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: 7] لاستيفاء الحظوظ، وإهمال الحقوق

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 7] لأنهم تجاوزوا حد الكرام الكارمين، وتعدوا على الأكابر الصادقين، وخالفوا طريق الواصلين.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ﴾ [المؤمنون: 8] أي: الأمانة التي حملها الإنسان وهي الفيض الإلهي بلا واسطة في القبول، وذلك الذي يختص الإنسان بكرامة حمله وعهدهم وهو الذي عاهدهم الله يوم الميثاق على ألا يعبدوا إلا إياه لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: 61] راعون ألا يخونوا في الأمانة الظاهرة والباطنة، وألا يعبدوا غير الله، فإن أبغض ما عبد غير الله الهوى؛ لأن بالهوى عبد ما عبد من دون الله.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]؛ لثلاث يقع خلل في صورتها ومعناها ولا يضيع عنهم الحضور في الصف الأول صورة ومعنى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ * الذين يرثون الفردوس [المؤمنون: 10-11] وهو أعلى مراتب القرب قد بقي مبرأاً عن الأموات قلوبهم، فورثه الذين كانوا أحياء القلوب ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ إلى الأبد.

ثم أخبر عن الإحسان في خلق الإنسان بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: 12] يُشير إلى أن سلالة سلة من جميع الأرض طينها

(1) أي: الأحقاء بأن يُسَمَّوْا وارثين، دون غيرهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها، وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنة، حيث قوَّوْها على أنفسهم، لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. البحر المديد (4 / 170).

(2) لما خلق الله سبحانه الكون والكائنات من العرش إلى الثرى، طبق العرش فوق الكرسي، وطبق الكرسي فوق السماوات السبع، وقد أحاط الكرسي بالسماوات، وركب بعضها بعضاً، ثم تجلَّى من قعر سلطان عظمتها، وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرش، ثم تزلزل الكرسي، ثم تزلزلت السماوات، فعرقت السماوات من ثقل الكرسي، وعرق الكرسي من ثقل العرش، وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقها، وصار بحوراً؛ فدخلت البحور بين السماوات، وتلاطمت بعضها بعضاً من هبة عزة القدم، وصوله الجلال التي نفذت أنوارها في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألفت خوالص زبدتها وروحها فوقها، فبيست تلك الزبدة التي هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء، وهو حامل بسر التجلي قد خلت البحور تحتها، وصارت كالزبدة اليابسة من كثرة حركة محاض الكون. ثم انسطحت وأظهرت حقائقها؛ فمضت عليها أيام الله التي معاهدها مرور أنوار تجلي الصفات والذات عليها؛ فلما رباها الحق بأفانين تجلَّى صفاته وذاته، قبض منها قبضة

وسبغها وسهلها وجبلها باختلاف ألونها وطبائعها المتفاوتة، ولهذا اختلف ألوانها وأخلاقهم لأنه موضوع في طبيعتهم ما هو من خواص الطين الذي يختص بخاصية منها نوع من الحيوان أي: من جنس البهائم والسباع والجوارح والحشرات والمؤذيات الغالبة على كل واحد منها صفة من الصفات الذميمة والحميدة.

أما الذميمة: فكالحرص في الفأرة والنملة، وكالشهوة في الحمار والعصفور، وكالغضب في الفهد والأسد، وكالكبر في النمر، وكالبخل في الكلب، وكالشره في الخنزير، والحقد في الحية وغير ذلك من الصفات الذميمة.

وأما الحميدة: كالشجاعة في الأسد، والسخاوة في الديك، والقناعة في البوم، وكالحلم في الجمل، والتواضع في الهرة، والوفاء في الكلب، والبكور في الغراب، والهمة في البازي والسلحفاة وغيرها من الصفات الحميدة، ثم أودعها في طينة الإنسان وهو آدم عليه السلام.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ فَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَاقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْوِطْنَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا مَآخِرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ يُمْشَوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

بقبضة جبروته، وطرحها فوق ملكوته، وتلك القبضة من خالص تلك الزبدة المعجونة لعقاير أنوار الصفات؛ فمطر عليها وبل بحر الألوهية، وخرها بأيدي العزة، وصورها بنقوش خاتم الملك، وألفاها في وادي القدرة بين فضاء الأزال والأباد حتى مضى أصباح مشارق شمس الذات، وأفهار الصفات، ثم كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عام، وكانت في حبال الأنس وبحار القدس أصدرها من مكان غيوب العلوم، وهي أسرار الأولية مصورة بنقش صورتها فأدخلها فيها فصار الروح والصورة كاملة بكمال الذات والصفات. فلما صار آدم موضوع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلوات الله عليهما بقوله: «خلق الله آدم على صورته»، وكان عليه السلام معادن الأرواح القدسية والأشباح الأنسية؛ فإذا أراد سبحانه خلق ذريته حركه بقدرته، وألقى عليه سبائًا من عظمته، وأخرج حواء من ضلعه ثم حركهما بسر سره، وذلك السر شهوتهما التي أورت فيهما تجلي نعوت الجمال والجلال فوصل الشهوة بالشهوة، وانشقت بالنطفة الخالصة التي مصادرها ما ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء، وأبقاها في مصدر الفعل، وقلبها في دهور التجلي وأيام التدلي وساعات كشف الملكوت والجبروت والملك والقدرة.

فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَنَزَّلْنَا
 عَلَى ذُلَيْلٍ مَاءً لَقَلِيلٍ ﴿١٤﴾ فَاَلْقَيْنَا لَكُم مِّنْ بَيْنِ الْأَيْدِي وَخَلْفَاءُكُمْ وَأَنْتُم بِآيَاتِنَا لَا تَحْكُمُونَ ﴿١٥﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصَنِيعَ الْأَلَكِينَ ﴿١٦﴾ وَلَئِنْ لَّكَ فِي الْأَنْشُمِ لَعْنَةٌ
 لِّشُوبِكُمْ مِمَّا فِي بَطْنِهَا وَلَئِنْ لَّكَ فِيهَا مَنَاجِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾ وَمِنْهَا وَطَى الْقُلُوبُ لِقَصُورٍ ﴿١٨﴾ [المؤمنون: 13 - 22].

ثم قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ [المؤمنون: 13] أي: قطرة
 أجزاءها متماثلة ونطفة أبعاضها متشاكلة، ثم بإظهار القدرة تصرف في النطفة فجعلها
 علقة فقال: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: 14] يشير إلى أن لكل خلق رتبة في النطفة خاصة وطبيعة
 أخرى، وجعل بعضها لحماً وعظماً، وبعضها شعراً، وبعضها ظفراً، وبعضها عصباً،
 وبعضها جلداً، وبعضها غثاً، وبعضها أرقاً، ثم خص كل عضو بهيئة مخصوصة، وكل
 جزء بكيفية معلومة، ثم الصفات التي للإنسان خلقها متفاوتة من السمع والبصر والنطق
 والفكر والغضب والقدرة والعلم والإرادة والشجاعة والحسد والحرص والجود،
 والأوصاف الكثيرة التي يتقاصر عنها الحصر والعد، فتدل هذه الأحوال المختلفة صورة
 ومعنى في الأطوار المختلفة صورة ومعنى.

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14] بنفخ الروح فيه يعني خلقاً غير
 المخلوقات التي خلقها قبله، وهو أحسنهم تقويماً وأكملهم استعداداً وأجلهم كرامة
 وأعلامهم رتبة وأدناهم قرابة وأخصهم فضيلة؛ فلماذا أثنى على نفسه عند خلقه بقوله
 تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14] يعني: لأنه خلق أحسن المخلوقين
 فيما جعلهم معدن العرفان وموضوع المحبة ومتعلق العناية، فإنه لما خلق السموات
 والأرضين والعرش والكرسي مع المخلوقات من الجنة ومتعلق العناية، فإنه من الجنة
 والنار لم يعقبها بهذا التمدح الذي ذكر بعد نعت خلقه بني آدم تخصيصاً لهم من بين
 المخلوقات ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُوتُونَ﴾ [المؤمنون: 15] يشير إلى أن الإنسان بعد بلوغه
 إلى الرتبة الإنسانية قابل للموت مثل موت القلب وموت النفس، وقابل لحشرهما وفي
 موت القلب حياة النفس وحشرها مودعة، وفي موت النفس حياة القلب وحشره مودع،

وحياة النفس بالهوى وظلمته، وحياة القلب بالله ونوره، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122] وهذا معنى حقيقة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 16].

ويقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ [المؤمنون: 17] يشير إلى أن أطباق السموات كما هي حجب تحول بين أبصارنا وبين المنازل العالية من العرش الكريم، كذلك أطوار القلب سبعة هي أغشيتها وحُجبها، كالغضب والشهوة والإرادات الشاغلة، والغفلات المتراكمة.

أما المريدون: فإذا أظلم سحاب الفطرة سكن هيجان إرادتهم، فذلك من الطريق التي عليهم.

وأما الزاهدون: فإذا تحركت عروق الرغبة اهتزت قوة زهدهم وضعف دعائم صبرهم، فيترخصون بالجنوح إلى بعض التأويلات فتعود فتراتهم قليلاً قليلاً وتختل رتبة عرفهم وتتهدم دعائم قصدهم، فبداية ذلك من الطريق التي خلق فوقهم.

وأما العارفون: فريثاً يظلمهم في بعض أي: بينهم وقفة في تصاعد سرهم إلى ساحات الحقائق فيصيرون موقنين وربما يتفضل الحق سبحانه عليهم بكفاية ذلك فيجدون نفاذاً أو يرفع عنهم ما عاقهم في الطريق، وفي جميع هذا فالحق سبحانه غير تارك للعبد ولا عن الخلق.

كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: 17] فلمصالح المقبولين وجبر خللهم ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المؤمنون: 18] سماء العناية ﴿مَاءً﴾ الرحمة ﴿بِقَدَرٍ﴾ [المؤمنون: 18] أي: بحسب حال كل واحد منهم ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: 18] أي: في أرض وجودهم، ثم أخرجنا منها بِنابيع الحكمة بتأثير نظر العناية ﴿وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: 18] بالإعراض عنهم، كما أنزلنا من السماء ماء المطر الذي هو سبب حياة الأرضين كذلك من سماء العناية وماء الرحمة فيحيي به القلوب، ويزيل به درن العصاة وآثار ذلتهم، وينبت في أرض قلوبهم فنون أزهار البسط وصنوف الروح.

ويقوله تعالى: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [المؤمنون: 19] يشير إلى أن كما ينشئ الفياض بهاء السماء ويشمر الأشجار

ويجري الأنهار، فكَذَلِكَ بَإِمْاءِ سَمَاءِ الْعَنَاءِ يَنْشَى شَجَرَةُ الْعَرْفَانِ وَيُؤْتِي أَكْلَهَا مِنَ الْكُشْفِ وَالْعِيَانِ مَا تَقَاصِرُ الْعِبَارَاتُ عَنْ شَرْحِهِ وَلَا تَطْمَعُ الْإِشَارَاتُ فِي حَصْرِهِ.

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ [المؤمنون: 20] وهي شجرة الحق الذي يخرج من طور سيناء الروح بتأثير تجلي أنوار الصفات ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: 20] وهو حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة، ومقر هذا الدهن هو الخفي الذي فوق الروح وهو سر بين الله وبين الروح لا تطلع عليه الملائكة المقربون ﴿وَصَبْنِ لِّلْكَائِلِينَ﴾ [المؤمنون: 20] أي: وهو إدام لأكلي الكونين بقوة الهمة.

ثم أخبر عن عبرة الخواص والعوام في خلق الأنعام بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ نَّحْمًا فِي بُطُونِهَا﴾ [المؤمنون: 21] يشير إلى أنه كما يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم لبنًا خالصًا، وفيه عبرة لأولي الأبصار فكذلك من بين فرث الصفات النفسانية وبين دم الصفات الشيطانية لبنًا خالصًا من التوحيد والمحبة؛ ليسقي به أرواح الصديقين كما قال بعضهم:

سَقَانِي شَرْبَةً أَحْيَا فَوَادِي بَكَاسِ الْحَبِّ مِنْ بَحْرِ الْوَدَادِ

وفيها عبرة لأولي الأبصار ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ [المؤمنون: 21] من الأخلاق الكريمة الربانية والمعارف العظيمة الرحمانية والشواهد الحقانية العيانية ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ حين تبيتون عند ربكم ﴿وَعَلَيْهَا﴾ [المؤمنون: 22] أي: على النفوس الحيوانية ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ أي: فلك القلوب لروحانية ﴿تَحْمَلُونَ﴾ في بحر الصفات الربانية.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ بَقَوْهٖ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَضَعُوا بِرِهِ حَتَّىٰ جِئَ ﴿٢٥﴾﴾ [المؤمنون: 23 - 25].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [المؤمنون: 23] أي: نوح الروح ﴿إِلَى قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون: 23] من القلب والسر والنفس والقلب والجوارح ﴿فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: 23] من الهوى والشيطان، فعبادة القلب بقطع التعلقات والمحبة، وعبادة السر بالتفرد بالتوحيد، وعبادة النفس بتبديل الأخلاق، وعبادة القلب بالتجريد،

وعبادة الجوارح بإقامة أركان الشريعة ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: 23] بهذه العبادات غير الحرمان والخذلان وعذاب النيران.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون: 24] يعني: النفس وصفاتها ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ [المؤمنون: 24] أي: مخلوق ﴿مِثْلَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُفْضَلَ عَلَيْكُمْ﴾ ويحكم بالسلطنة فيكم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن نعبده ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ بالرسالة إلينا، ويشير بهذه المقالات إلى بعض البطلة من الطلبة، فإن بعضهم يتكاسلون في الطلب ويقولون لو شاء الله سعيننا في الطلب لا يدنا بالصفات الملكية والتوفيق الرباني ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ يعني: الذي يدعونا إليه نوح الروح ﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ليس هذا من تولدات آباء العناصر. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [المؤمنون: 25] يشير به إلى أن أحوال أهل الحقيقة عند أرباب الطبيعة جنون كما قال: أن أحوال أرباب الطبيعة عند أهل الحقيقة جنون ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ﴾ يعني إلى وقت هبوب رياح العناية.

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ﴿وَوَحَيْنَا لَهُ إِذْ أَخَذَ أَمْرَهَا﴾ ﴿وَفَارَ التَّوْرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ ﴿إِنَّا أَنْتَوَيْتَ أُنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ قَتْلَ لَنَحْنُ اللَّهُ الَّذِي فَخَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَلِنَكُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ [المؤمنون: 26 - 30].

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾ [المؤمنون: 26] على تسخيرهم وتأديبهم ﴿بِمَا كَذَبُونَ﴾ * ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ [المؤمنون: 27] أي: ألهمنا إلى نوح الروح ﴿أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ [المؤمنون: 27] أي: فلك الشريعة ﴿أَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا﴾ أي: باستصواب نظرنا وأمرنا لا بنظر عقولكم، وأمر هواكم، كما يعمل الفلاسفة والبراهمة ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [المؤمنون: 27] بجذبات العناية ﴿وَفَارَ التَّوْرُ﴾ [المؤمنون: 27] تنور قلوبكم بهاء الحكمة ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾ [المؤمنون: 27] أي: في فلك الشريعة للعبور على بحر الحقيقة ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [المؤمنون: 27] من الصفات النفسانية والشيطانية؛ لأن السالك يحتاج إليها في سلوك الطريق إلى الله تعالى قوله تعالى ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ يشير إلى قدر يسير منها إذا كانت مغلوبة لا تمرد فيها، وفي شرح الاحتياج بها طول ﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي الصفات الإنسانية الروحانية

﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ وهي النفس الأمارة بالسوء ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [المؤمنون: 27] أي: من الصفات الذميمة ﴿إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ [المؤمنون: 27] أي: النفس الأمارة وصفاتها الذميمة، دعهم مفروقون في بحر الرياضة والمجاهدة فلا سبيل لهم إلى الخلاص منها إلا بقدر ما ذكرنا من زوجين اثنين ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ﴾ يا نوح الروح في سفينة الشريعة ﴿أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ﴾ من القلب والسر.

﴿عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 28] أي: من النفس وصفاتها الذميمة بالالتجاء إلى سفينة الشريعة، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا﴾ [المؤمنون: 29] وهو مقعد الصدق [المؤمنون: 29]، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ بأنك لا تنزل وفدك إلا بأعلى مراتب قربك ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: 30] أي: الذي ذكرناه من الحقائق والدقائق ﴿لَايَاتٍ﴾ دلالات إلى الحضرة ﴿وَإِنْ كُنَّا لِمُبْتَلِينَ﴾ أرباب الصورة بالمعاني الظاهرة لتلا يطلع على هذه الحقائق إلا أهلها.

﴿قَدْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ قَرْنًا مآخِرِينَ﴾ ٣١ ﴿فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ٣٢ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ الْآخِرَةِ وَأُفٍّ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ ٣٣ ﴿وَلَكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِذْ أَخْرَجْتُم مِّنْ دَارِكُمْ﴾ ٣٤ ﴿أَبَعِدْتُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّا مِثْمٌ وَكُنْتُمْ زُرَابًا عَظِيمًا أَنْتُمْ تُخْرِجُونَ﴾ ٣٥ ﴿هِيَآتَ هِيَآتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ ٣٦ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ٣٧ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَىٰ آلِهَةٍ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٣٨ ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بِنَ﴾ [المؤمنون: 31 - 39].

(١) وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليها، وكذا ابدن الإنساني ذلك الروح الإضافي، وإن لم يكن حالاً فيه بل متعلقاً به تعلق التدبير والتصرف؛ لكنه كان كائناتاً له، وإنما كان مباركاً لأن الروح إنما يترقى إلى الكمالات، ويضع القدم في المعراج، والمساعد بإعانة البدن له بمزاولة الأعمال الصالحة، ولذلك كانت دوائهم وبقاعهم من المنازل المباركة أيضاً، فمن وفقه الله تعالى للنزول فيها، والتردد إليها غُدُّاً ورواحاً كان عبداً مباركاً نافعا للعالمين، فطوبى لمن تشرف بهذا الشرف العظيم، وويل لمن وقع في الذل والعذاب الأليم بدخول دويرات المبتدعة، والفسقة الخارجة عن الصراط المستقيم. ومن المنازل العالية: القلب الإنساني؛ لأن الواردات الإلهية تنزل فيها، وله بروزية جميع الكمالات الإنسانية، ومن دخله كان آمناً من برد الطبع، وحر الشهوة، سالماً من آفات الشكوك والظنون، متصفاً بالصفات الإبراهيمية، والمحمدية، وسائر الكمالات النادرة.

ثم أخبر عن فنون القرون بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [المؤمنون: 31-32] إلى قوله: ﴿يَلْقَاءُ الْآخِرَةَ﴾ [المؤمنون: 33] بحقيقة قوله تعالى: ﴿وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: 33] يشير إلى أن أهل الدنيا لما وسع الله عليهم الرزق وتنعموا به واتبعوا الشهوات، واشتغلوا بملاذ الدنيا وتحصيل جاهها ومناصبها أسكرتهم حبة الدنيا بغوا في الأرض وطفخوا على الرسل وقالوا لرسولهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [المؤمنون: 33-34] ولا يعلمون أن الرسل وأهل الله، وإن يأكلوا مما يأكل أهل الدنيا ولكن لما يأكلون كما يأكلون هؤلاء، فإنهم يأكلون كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: 12] لأنهم يأكلون بالإسراف، وأهل الله يأكلون ولا يسرفون كما قال النبي ﷺ: «السُّؤْمَرُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَوَاحِدٌ وَكَافِرٌ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ»⁽¹⁾ بل أهل الله يأكلون ولا يسرفون بأفواه القلوب مما يطعمهم ربهم ويسقيهم حيث يبيتون عند ربهم.

ويقوله تعالى: ﴿أَبَعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ * هِيَ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون: 35-36] يشير إلى كمال قدرته على الهداية والضلالة ألا ترى أنه كيف أصمهم وأعمى أبصارهم، وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه حتى ردكم إلى أعظم التيه بالاستبعاد في أمر الحشر والنشر، ومن أعمى قلوبهم لم يروا أن الإعادة أهون من الابتداء، وأن الذي هو قادر بديع فطرته على إيجاد شيء من العدم وإعدامه من الوجود يكون قادرًا على إعادته ثانيًا قالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَاءً كَذِبُونَ﴾ [المؤمنون: 37-39] قد مر من تحقيقها في الآيات المتقدمة.

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَنَذَرَنَّهُمُ الْغَيَّةَ وَالْخَبْيَ فَيَجْعَلْنَهُمْ فِتْنَةً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَافِيكَ ﴿٥٢﴾ مَا قَسِيْتُ مِنَ أُمَّةٍ لَهَا وَمَا يَسْتَفِرُّونَ﴾

(1) رواه البخاري (18 / 129) رقم 5393، ومسلم (13 / 481) رقم 34، والنسائي (4 / 178)، والطبراني في الأوسط (7 / 348)، رقم 7689.

﴿۱۷﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَهُ أَمَةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَلَّهَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸﴾﴾ [المؤمنون: 40 - 44].

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَادِمِينَ﴾ [المؤمنون: 40] حين لا ينفعهم الندم ﴿فَأَخَذْتُمُ الصَّبِيحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً فَبِعَدَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 41] فالإشارة في تحقيقها أن الظلم من شيم أهل الشقاوة والبعد وأنهم كالغناء في عدم المبالاة بهم، كما قال الله تعالى: «هؤلاء في النار ولا أبالي».

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: 42] إظهاراً للقُدرة ولتعلم كل أمة استغنائنا عنهم، وإنهم إن قبلوا دعوة الأنبياء وتابعوا الرسل تعود فوائدها استسلامهم وانقيادهم وقيامهم بالطاعات إليهم ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ [المؤمنون: 43] في الخير والشر والسعادة والشقاوة ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا﴾ [المؤمنون: 44] مترادفين متعلقين لإتمام سعادة بعضهم وإتمام شقاوة بعضهم بتصديقهم وتكذيبهم ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ بالخسارة والشقاوة بعضهم بتصديقهم وإن صدقوه فأتبعنا بعضهم بعضاً بالكرامة والسعادة ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ يعني: أهل السعادة والشقاوة ﴿أَحَادِيثَ﴾ ليعبر منهم أهل السعادة فيقتدوا بهم ويتفائل منهم أهل الشقاوة فلا يعتبرون منهم ﴿فَبِعَدَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: أبعدهم تعالى إذ لم يؤمنوا ولم يعتبروا وفيه إضمار أي قرب الله المؤمنين الاعتبارين.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ ﴿۱۹﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۲۰﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِإِسْمَيْنِ مِنلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿۲۱﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ وَحَسَنَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَّا بِرُوحِهَا وَمَا نُنصِئُهَا إِلَىٰ صَرْحٍ مُّذَارٍ ذَاتِ قُرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۲۴﴾﴾ [المؤمنون: 45 - 50].

ثم أخبر عن حال السعداء والأشقياء بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا﴾ [المؤمنون: 45] ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ [المؤمنون: 46] يشير إلى أن إرسال موسى الروح وأخيه هارون القلب ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ النفس ﴿وَمَلَئِهِ﴾ صفاتها بما يستدل بها على

وحدانيته وهو العقل والإيمان ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ أي: تمردوا على استعمال العقل في قبول الإيمان ولم يعتبروا بهما ولم يستدلوا ﴿وَكَانُوا قَوْمًا غَالِينَ﴾ أي: طالبن العلو والغلبة والاستيلاء على الروح والقلب، فنظروا إليهما بنظر معلوم بالوهم والخيال وحقروهما.

﴿فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ﴾ [المؤمنون: 47] أي: نستسلم ﴿لِإِسْرَافِ﴾ مخلوقين ﴿مِثْلِنَا﴾ في الخلقية ﴿وَقَوْمُهَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ أي: في أوان الولادة وحالة الطفولة كانت صفات الروح وصفات القلب مسخرة لفرعون النفس وتربيتها وصفات الاستكمال القالب وقواه إلى حد البلوغ وليستعدوا حمل أعباء التكاليف الشرعية ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ ولم يقبلوا دعوتها إلى الحق ﴿فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ بعبادة الهوى وطلب الدنيا وشهواتها.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [المؤمنون: 49] أي: أهدنا موسى الروح إلهامات ربانية ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ النفس وصفاتها بها ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ إلى الحق تعالى وطلبه.

وبقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: 50] يشير إلى عيسى الروح الذي تولد من أمر كن بلا أب من عالم الأسباب، وهو أعظم آيات الله المخلوقة التي تدل على ذات الله معرفة؛ لأنه خليفة الله وروح منه ﴿وَأَوْنَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ القالب، فإنه مأوى الروح الأمر بالأوامر والنواهي ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾ أي: هو منزلها ودار قرارها يعني مادام القالب يكون مأوى الروح فالروح تكون مأوى الأمر ومقره بالألا يسقط عنه التكاليف ﴿وَمَعِينٍ﴾ وأما المعين فهو عين الحال الجارية في القلب على اللسان.

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَصَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١) ﴿وَلَا تَحْبِرُوا أُمَّةً وَجَدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٥٢) ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٥٣) ﴿فَذَرَهُمْ فِي هَتْفَتِهِمْ حَتَّىٰ يَمِيزَ﴾ (٥٤) ﴿أَيُحْسِبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّتُ بِهِ فِي مَالٍ وَزِينَةٍ﴾ (٥٥) ﴿تُجَاعِلُكُمْ فِي الْغَيْبَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (٥٨) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠) ﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْغَيْبَاتِ وَهُمْ لَا يَسْمِعُونَ﴾ (٦١) ﴿وَلَا تُكَلِّمُ كُنُفًا إِلَّا وَسْمَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٦٢) [المؤمنون: 51 - 62].

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: 51] يشير إلى أن المأكول إذا كان مما أحل لهم ومما هو محكوم بأنه طيب من لوث الإسراف

والشهوات بأمر الشرع لا بأمر الطبع يكون من نتائج الأعمال الصالحات ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51] بنياتكم وأحوال معاملاتكم ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المؤمنون: 52] أي: في الإنسانية على طبيعة واحدة وأمر أمتكم وعللكم في الظلومية والجهولية علة واحدة ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ أي: مربيكم ومعالجكم بعلاج الشرائع ﴿فَاتَّقُونِ﴾ أي خافون وأطيعوا أمري في المعالجات بعلاج الشرائع ﴿فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ [المؤمنون: 53] أي: فتفرقوا في قبول المعالجة والتداوي، فمنهم مستقيم على حق المعالجة مقيم على التداوي على وفق علاج طبيهم، ومنهم تائه في غيّه مُصِرٌّ على ترك المعالجة وعصيان الطبيب، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾⁽¹⁾ أي: كل مربوط بحده موقوف على ما قسم له في البداية من نشأته كل ينتحل طريقة ويدعي بحسن طريقه حقيقة وهو فرحان بها، وعند صحو قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق وهم على يقين معارفهم فلا ريب ولا شبهة تتعالج، وأهل البدع والأهواء في عمى جهلهم وغبار جحدهم وظلمة تقليدهم وغمرة شكهم.

﴿فَلَزَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ﴾ [المؤمنون: 54] من الشك وخذلانهم في الغفلة ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ إلى أن تداركهم العناية الأزلية أو إرادتهم القهارية في الهلاك ﴿أَتَجْهَلُونَ أَمَا نُنْعِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيِّنٍ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون: 55-56] المنجيات ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنهم مطرودون عن الحضرة بسياط القهر في صورة اللطف، فأروه سراباً ظنوه شراباً، وفعلوا في شهودهم صواباً، فتوهموا عذاباً، وحين لقوا عذاباً علموا أنهم لم يفعلوا صواباً.

ثم أخبر عن المؤمنين المشفقين، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

(1) واعلم أن الإلقاء من الله، ومن الملك، ومن الخضر، ومن المشايخ أمر واحد في المعنى؛ لأن الشيخ إذا كان خليفة الرسول في المعنى، والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فالقاؤه عين إلقائه، ولا يلقي المحل إلا بقدره، اللهم إلا أن يقال: أن نفع خاتم الأولياء أقوى من نفع المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ فهو أغنى منهم؛ كالسلطان فإنه أغنى من الوزير، وهو بمن دونه، ولا شك أن الأخذ من الأغنى لاسيما إذا علّق ذلك به؛ كان أنفع، وقد تجتمع الإلقاءات، فيلقى الشيخ في بداية الأمر، ثم خاتم الأولياء في وسط الحال، ثم الروح المطهر النبوي في نهايته، ثم الله تعالى في نهاية النهايات.

مُشْفِقُونَ» [المؤمنون: 57] يشير إلى إطراق السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد الأدب واستيلاء سلطان الهيبة في الحضور والغيبة «وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» [المؤمنون: 58] أي: بها تكاشف لهم من شواهد الحق والسر والعلانية «وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ» [المؤمنون: 59] أي: في التوجه إلى حضرته بصدق الطلب لا يلتفتون إلى ما سواه من الدنيا والآخرة ومن أعظم الشرك ملاحظة الخلق في الرد والقبول والفرح بمدحهم والانكسار بدمهم، وأيضاً قصور النظر في المسار والمضار على الأسباب عند انقطاع النظر عن الله في أنه المسبب.

قال الله تعالى: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [يوسف: 106] يعني: إنهم يتوهمون أن حصول الشفاء من شرب الدواء والشبع من الطعام، فإذا كان الشرب مستكناً يرد اليقين عن توهم شيء من الخذلان إلا من التقدير فحيث يتقي من الشرك «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» بهذه الأقدام ومنقطعون عن «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» [المؤمنون: 60] أي: هم المتوجهون إلى الله تعالى المعرضون عمن سواه المسارعون بقدّم الصدق والسعي الجميل على حسب ما سبقت لهم من الله الحسنة «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» على قدر سبق العناية.

بقوله تعالى: «وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [المؤمنون: 62] يشير إلى أنه تعالى جعل نفس الإنسان مستعدة لحمل ما كلفها بحمله كما كلف الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله، وهم قادرون على قولها وأمرهم بقبول دعوة الأنبياء ما بعثهم وما هم بعاجزين عنها وليس هذا من قبيل تكليف ما لا يطاق لأنه أطاقه كثير من الناس «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ» يعني: أم الكتاب «يَنْطِقُ بِالْحَقِّ» أي: بأنهم قادرون على ذلك «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» لما أخذوا بترك ما أمروا وهم قادرون على إتيانه.

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَرْقٍ مِنْ هَذَا وَهُمْ أَهْمَلٌ مِمَّنْ تَذَكَّرُ هُمْ لَهَا غَوِلُونَ ﴿١٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا لُفُّوا مَقَرُّهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْشَرُونَ ﴿١٤﴾ لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَكُم مَّا لَا تُمْنُونَ ﴿١٥﴾ فَكَانَتْ آيَاتِنَا تُنَادِي بِكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَصْقَابِكُمْ تُدْكَسُونَ ﴿١٦﴾ مُتَعَكِّبِينَ يَوْمَ تَجْرُؤُنَّ أَنْ مُدْرِكُ الْأَقْوَالِ أَمْ جَاءَكُم مَّا أُرَبِّاتُ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿١٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَعِزَّتُمْ لِلسَّحَقِ كَرِهْتُمْ ﴿١٩﴾ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَفْوَالَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ

فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِبَصِيرَةٍ فَمُتُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ [المؤمنون: 63 - 71].

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾ [المؤمنون: 63] أي: في غفلة وعمى ﴿مِنْ هَذَا﴾ من قبول الدعوة والمتابعة وتدارك الغفلة بالفكر السليم عن عواقب الأمور وعلاج عمى القلوب بترك الدنيا وشهواتها وتركية النفس عن صفاتها الذميمة، وتصفية القلب عن شوب تعلقه بما سوى الله تعالى ﴿وَلَهُمْ أَهْوَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: 63] في متابعة الهوى وطلب الدنيا والإعراض عن الهوى ﴿هُمْ لَهَا غَامِلُونَ﴾ [المؤمنون: 63] أي: مداومون عليها.

﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ﴾ [المؤمنون: 64] وهم أكابر المجرمين وقدوة الأصاغر المسرفين ﴿بِالْعَذَابِ﴾ أي: بالعذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في العقبى ﴿إِذَا هُمْ يَنْجَارُونَ﴾ [المؤمنون: 64] أي: يتضرعون في طلب النجاة والقبول بعد فساد استعداداتهم للنجاة والقبول، فيقال لهم: ﴿لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ﴾ [المؤمنون: 65] لعدم الاستعداد في قبول النصرة فلا ينفعكم التضرع والجزع في غير وقته، وقد ضيعتم أوانه حين ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: 66] لتتفعوا بها ﴿فَكَنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُصُونَ﴾ بالإعراض عن الانتفاع بها والإقبال على متابعة الهوى وطلب الدنيا ﴿مُستَكْبِرِينَ بِهِ﴾ [المؤمنون: 67] على الأنبياء والأولياء والنصحاء بنعيم الدنيا وزينتها ﴿سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾ أي: سامرين في هجراننا والإعراض عنا.

ثم أخبر عن سوء تدبيرهم وفرط تقصيرهم بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 68] يشير إلى أنهم لو تفكروا بالفكر الصائب في أمر النبي ﷺ وإنزال القرآن إليه لعلموا أنه ما جاءهم بدعاً من الرسل بما لم يأت آباءهم الأولين أنبياءهم، وأن كل نبي أوحى إليه بالإيمان ونصرة دينه وأخذوا على هذا موابقتهم، وقد ذكر الله بعثته في الكتب المنزلة أم عملوا أنهم ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ [المؤمنون: 69] الذي بعثه الله في الكتب المنزلة، كما قال تعالى: ﴿جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: 89].

﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [المؤمنون: 69-70] فمرة قابلوه بالكذب، ومرة رموه بالسحر، ومرة وصفوه بالجنون، ومرة قد عابوه بالفقر وقلة اليسار، فأخبر الله عن تشبههم، ومرة رموه بالسحر، ومرة وصفوه بمثل أحوالهم في الضلالة

وتقسيم إنكارهم في الجهالة فقال: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المؤمنون: 71] في تعاطي مرادائهم الخسيسة على حسب دواعيهم الفاسدة ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [المؤمنون: 71] أي: سموات أرواحهن وأرض نفوسهم ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ من القلب والسر، فإن الهوى يهوي بمتابعيه إلى الهاوية ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ [المؤمنون: 71] أي: بما لهم فيه صلاح في الحال وذكر لهم في المثال ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ أي: عن صلاح حالهم وشرف مآلهم ﴿مُغْرَضُونَ﴾.

﴿أَمْ قَتَلْتُم مَّخْرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ٧١ ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٧٢ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَّ﴾ ٧٣ ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ خَيْرٍ لَلْجُورُ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ٧٤ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَثَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ﴾ ٧٥ ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّا لَهُمْ فِيَوْمٌ مُّسَوِّوْنَ﴾ ٧٦ [المؤمنون: 72 - 77].

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾ [المؤمنون: 72] أي: يحسبون أنك تسألهم على الرسالة أجرًا وقبولاً ووجاهة عندهم فكان ما يفهم عن الإيمان بلا ويقول دعوتك لهم وما يعملون إذن ﴿فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ﴾ أي ما يجازيك الله به في الدنيا وما فيها ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ في المجازاة والمكافأة، وفيه إشارة إلى العلماء الله الراسخين في العلم أنهم لا يندسون وجوه قلوبهم الزاخرة بدنس الأطماع الفاسدة والصالحة الدنيوية والآخروية، فيها يعملون الله في دعوة الخلق إلى أنه بالله لله.

كما قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المؤمنون: 73] وهو حسن التوجه بصدق الطلب إلى الله تعالى من غير اعوجاج في الطريق بميل الدنيا والآخرة، فكيف يميل إلى شيء مما عندهم فينكب عن الصراط المستقيم ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [المؤمنون: 74] أي: بالحشر والنشر أنه لهم من الله مطالبات بحسب ميلان طبعهم إلى ما سوى الله ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَّ﴾ فيقعون عن صراط القرية في جهنم الفرقة، ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مُنْضَرُّ لِلْجُورِ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: 75] به يشير إلى حقيقة علمه مجاهم وبها شهد علمه بيان وجودهم، وجاء فيهم ما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ [الزخرف: 50] في الحال لم يفوا بما يعدون من أنفسهم من الإيمان في المآل.

ثم يستدل على ما أخبر من أحوالهم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ [المؤمنون: 76] أي: أذقناهم مقدمات العذاب دون شدائدنا تنبيهاً لهم ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِزَيْبِهِمْ وَمَا يَنْتَضِرُّ عُنْهُمْ﴾^(١) أي: فانتبهوا وما انزعجوا، ولو أنهم إذا ما رأوا العذاب فرعوا إلى التضرع والابتهاال وأظهروا الاستكانة والافتقار والعجز لله تعالى بالصدق والإخلاص طالبين الله زوالها عنهم، ولكنهم على أصروا على باطلهم ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: 42] ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [المؤمنون: 77] وهو عن الخذلان وسدل حجب الهجران ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ منحIRON كمن ضل عن الطريق آيسون من رحمة الله تعالى لكن ختم على قلبه لئلا يدخل فيه رجاء النعمة.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٣٨) ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٣٩) ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ يُخْلَفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤٠) ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ (٤١) ﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَلَوْكَ لَتَبْعُوْنَ﴾ (٤٢) ﴿لَقَدْ وَعدْنَا نَحْنُ وَمَلَكُونَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَلَّا إِلَّا أَكْطِرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٤٣) ﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤٤) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٥) ﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٤٦) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ﴾ (٤٧) [المؤمنون: 78 - 87].

ثم أخبر عن إنعامه العظيم وإفضاله العميم بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ

(١) أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معها، فلما وصلت الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين، ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه عنها، ومن حق معرفتها أنها تنفى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب، وهذا وصف بعض العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمة، ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولياء، وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب، فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة، ولا يهتمون على فرائد حظوظ المشاهدة ياليت لو علموا خفايا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظام غيوبات الصفات، وعجائب كشوف الذات، التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء في القدم، ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. وافهم أن الله سبحانه وقع المریدين في موت النفوس؛ فجاهدوا أنفسهم بأنواع العبادات والرياضات، ولو استعانوا به، واستعانوا لسهل عليهم طريق الرجوع إليه، فأين هم من التضرع والبكاء، وتعفير الوجوه بالتراب على فناء وحدانيته وجناب ديموميته؟ وبهذا وصل الواصلون إلى الله. قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية، ولا ذلوا له بالوحدانية. [العرائس].

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿[المؤمنون: 78] يُشير إلى ثلاثة معاني:

أحدها: إظهار أنعامه العظيمة بهذه النعمة الجسيمة من السمع والأبصار والأفئدة.

ثانيها: مطالبة العباد بالشكر على هذه النعمة.

وثالثها: الشكاية عن العباد أن الشاكر منهم قليل، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: 13]، وشكر هذه النعم في استعمالها في طلعة المنعم وعبودية، فشكر السمع: حفظاً عن استماع المنهيات وأن لا يسمع إلا لله وبالله وعن الله، وشكر البصر: حفظ عن النظر إلى المحرمات وإنه ينظر بنظر العبرة لله وبالله وإلى الله، وشكر القلب: تصفيته عن درن الأخلاق الذميمة وقطع تعلقه عن الكونين ولا يشهد غير الله ولا يحب إلا الله.

وبقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المؤمنون: 79] يشير إلى أن الحادثات من الله بدت وإليه تعود وليس لشيء إمكان الرجوع إلى الحضرة إلا الإنسان ودليله قوله تعالى: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28] ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي﴾ [المؤمنون: 80]، قلوب عباده بنور من الله وتأيد روح منه ليصلح للرجوع إلى الحضرة وعبت النفوس من صفاتها الذميمة لثلاث يزاحم القلب بتكدير صفاته وتدنيسه برين مكاسبها فإنه يمرضه ويمنعه عن الرجوع إلى الحضرة، وأيضاً يحمي بعض النفوس باستيفاء شهواتها واتباع هواها ﴿وَيُيَبِّتُ﴾ بعض القلوب باستيلاء ظلمات صفات النفوس عليها فإنها سم قاتل للقلوب ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا نَعْقِلُونَ﴾ [المؤمنون: 80] اختلاف ليالي المحيين قصارهن مع المموم طويلة وطواهن مع السرور قصار لا إلى ونهارهن في قصر ليالي الفراق وطول نهار الوصال، وعلى مثل هذا في معاني السر والتجلي ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ [المؤمنون: 81] من غاية الغفلة ونهاية الضلالة.

﴿قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: 82] وإنهم لفي غفلة عما يميت القلوب ويحييها، ويميت النفوس ويحييها كما يميت الأرض كل حسنة ثم يحييها، فيقيسوا البعث والنشور على ذلك بل قالوا بجهلهم وعمى قلوبهم ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: 83] فيه إشارة إلى أن

الناس كلهم أهل التقليد من المتقدمين والمتأخرين إلا من هداه الله نور الإيمان إلى التصديق بالتحقيق فإنه المتأخرين هاهنا يقلدون آباءهم المتقدمين في تكذيب الأنبياء والجحود وإنكار البعث.

ثم استدل بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * سَبِّحُوا لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿[المؤمنون: 84 - 85]﴾ بأن الذي هو قادر على الإبراء والإماتة يكون قادراً على الإحياء والإعادة فلا تقلدوا جهالة آبائكم ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّنْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ * سَبِّحُوا لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿[المؤمنون: 86 - 87]﴾ فيجتنبون التقليد وبهذا استدل على جهلهم وضلالتهم ليكن حجة عليهم.

﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ سَبِّحُوا لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا أَفْعَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِنِّ إِذَا أُلْهِبَ كُلُّ أَلَمٍ يَخْلَقُ وَلَمَّا مَضَىٰ هَمُّهُمْ عَلَىٰ مَعْزٍ مُّسَحْنٍ أَلْفٍ مَّائَةِ مِائَةٍ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَمَلَّنْ مِمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ [المؤمنون: 88 - 92].

ثم أخبر عن استدلال آخر على استقلال عقولهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المؤمنون: 88] إلى أن لكل شيء ملكوت وهو روحه في عالم الملكوت الذي هو قائم له يسبح الله تعالى به لقوله ﷻ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44] وروح ذلك التي بيد الله ﴿وَهُوَ يُجِيرُ﴾ الأشياء عن الهلاك بالقيومية ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ أي: لا مانع من أراد هلاكه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أحدا بهذه الصفة غيره، فأجيبي به!

﴿سَبِّحُوا لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: 89] اعترافاً بالمعجز ﴿قُلْ أَفَلَا تُسْحَرُونَ﴾ فقال: أولاً فقل أفلا تذكرونهم، قال بعده أفلا تتقون؛ قدم التذكر على التقوى، فإن بذكرهم يصلون إلى المعرفة، وبعد أن عرفوه علموا الله تعالى عليهم اتقاء مخالفته، ثم قال بعد ذلك: ﴿قُلْ أَفَلَا تُسْحَرُونَ﴾ أي: كيف تخيل لكم الحق باطلاً والباطل حقاً وضوح الحجة، فأبي شك بقي حتى تنسبونه إلى السحر ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [المؤمنون: 90] بين أنهم له على جحودهم وأقاموا على عتوهم فبتوهم بعد أن أزيحت العلل فلات حين عذر، وليست [المساهلة موجب بقاء].

وبقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: 91] يشير إلى أن اتخاذ الولد والشريك يوجب المساواة في القدر والصفدية فتقدس عن جواز أن يكون له مثل أو جنس، ولو تصورنا جوازه ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَغَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فكل أمر نبط عن اثنين فقد انتفى عن النظام وصحة الترتيب ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ تقديساً وتنزيهاً ﴿هَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي: وصفوه به ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [المؤمنون: 92] أي: عالم الملك والملوك والأرواح والأجساد ﴿فَتَعَالَىٰ اللَّهُ وَتَنَزَّهَ﴾ ﴿هَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بأن يكون له في العالمين شبيه أو شريك أو ولد.

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَهْلُمْ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم مَّرْجٌ لَّكَ يَوْمَ يُرْمَىٰ ﴿١٠٠﴾﴾ [المؤمنون: 93 - 100].

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون: 93] أي: عجلت لهم ما تعدهم ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 94] بأن توصل إلى سوء مثل ما توصل إليهم في العقوبة، وهذا يدل على أن للحق يفعل ما يريد ولو عذب البشرية لم يكن ذلك منه ظلماً ولا قبيحاً ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: 95] وهذا يدل على صحة قدرته لا على خلاف ما علم، فإنه أجزى به، وإن تعجيل عقوبتهم وإن لم يفعل ذلك صحة، فصحة القدرة على خلاف المعلوم ﴿اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَهْلُمْ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 96] يعني: مكافأة السيئة جائزة لكن العفو عنها أحسن، ويقال: ادفع بالوفاء الجفاء، ويقال: الأحسن ما أشار القلب بالمعافاة والسيئة ما قدموا إليه النفس للمكافأة.

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [المؤمنون: 98] وهي من سيئاته ونحجب الاستعاذة بالله من الله، كما قال ﷺ: «أعوذ بك منك» «وأعوذ بك رب أن يحضرون» «﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: 99] إذا أخذ

البلاء بحياتهم واستمكن الضر من أحوالهم وعلموا ألا عيب ولا مجر، أخذوا في التضرع والاستكانة في طلب الرجوع ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ يعني: من الخيرات ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون: 100] عند الضرورة والاضطرار أي: لا يرجع عن أخلاقه الذميمة التي طبع عليها ﴿وَمَنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُعْثُونَ﴾ [المؤمنون: 100] وهو ما بين الموت إلى البعث لعل بعض الحجب من أخلاق السوء يندفع عند أيام البرزخ، والله أعلم.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٠١) ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ مَائِنًا ثِقَلًا عَلَيْهِمْ كُهُنُّهُمْ إِذَا دُعُوا رَبَّنَا ظَلَمْتُمْ عَلَيْنَا سِيقُونَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ (١٠٥) [المؤمنون: 101 - 106].

ثم أخبر عن ابتغاء الأنساب يوم الحساب بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101] يشير إلى نفخة العنابة الربانية إذا نفخت في صور القلب قامت القيامة وانقطعت الأنساب فلا يلتفت إلى أحد من أنسابه ولا إلى أهل ولا إلى ولد؛ لاشتغاله بطلب الحق واستغراقه في بحر المحبة، فلا يسأل بعضهم بعضًا عما تركوا من أسباب الدنيا ولا إلى ولد لاشتغاله ولا عن أحوال أهاليهم وإخوانهم وأوطانهم إذا فارقوها؛ لأن ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 37] عن مطالبة الغير ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [المؤمنون: 102] في طلب الحق سبحانه ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ في الطلب بفوز المطلوب ونيل المقصود.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [المؤمنون: 103] عن الطلب وقع عليه طريق الحق بنوع من التعلقات ورجوعه قهقري ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [المؤمنون: 103] بإبطال استعداد الطلب وإفساده، فإن الإنسان كالبيضة مستعدة لقبول تصرف ولاية الدجاجة وخروج الفروج منها، فما لم تتصرف فيه الدجاجة يكون استعدادها باقياً، فإذا

تصرفت الدجاجة فيه فتغير حاله إلى حال الفروجية، ثم إذا انقطع تصرف الدجاجة تفسد البيضة فلا ينفعها الصرف بعد ذلك لفساد والاستعداد؛ ولهذا قال المشايخ: مرتد الطريقة شر من مرتد الشريعة، وبهذا يكون معنى قوله تعالى: ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 103] أي: في جهنم أنفسهم فلا يخرجون حيث ﴿تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ [المؤمنون: 104] أي: نار القطيعة.

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ﴾ [المؤمنون: 104] عابسين عبوس المنقطعين عن مطالبهم المبعدين عن مقاصدهم يقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَايَ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: 105] أي: ألم يكن النصحاء يشتون لكم بالدلائل الواضحة والنصائح الصادقة كيفية الطريق وسلوكه وكماله الوصول إلى الحضرة ﴿فَكُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ [المؤمنون: 105] وفي عالم الطبيعة الحيوانية ما يكون قالوا: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ التي كتبت علينا وقدرتها، ﴿وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [المؤمنون: 106] بإضلالك عن طريق الطلب حيث أخطأنا النور المرشش في عالم الأرواح وإصابة غيرنا.

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (١٠٧) قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِتَىٰ جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ (١١٠) ﴿[المؤمنون: 107 - 111]

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ [المؤمنون: 107] أي: من جهنم أنفسنا ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ أي: ميلان لعالم الطبيعة لمخالفة الشريعة وترك الطريقة ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: 107] لأنفسنا، ﴿قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: 108] لأنكم أفسدتم الاستعداد فإنه ليس من شيئاً أصلاً بعدنا.

ثم بين فساده فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ [المؤمنون: 109] أي: خواص عبادي وهم العلماء بالله التجأ لله بالله ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 109] يعني: الذين كانوا أهل الطلب وأرباب القلوب السائرين إلى الله يدعون الخلق إلى الله بطريق المعاملة مع الله بفصحون بمدحه وثنائه، الهادين للخلق إليه بإظهار آلائه ونعمائه ﴿فَاتَّخَذْتُمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ [المؤمنون: 110] فضربتم أنفسكم على

سيوف همهم العالية ﴿حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي﴾ [المؤمنون: 110] بهمهم ورد الولاية ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ [المؤمنون: 110] بالاستهزاء لما ماتت قلوبكم فإن كثرة الضحك تميّت القلب، فمن لم يمّت قلبه لم يضحك على أولياء الله تعالى.

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ﴾ [المؤمنون: 111] أي: الأولياء ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على أذاكم واستهزائكم بهم ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: 111] بالوصول والوصال، وفيه من الطرائف أن أهل السعادة كما ينتفعون بمعاملاتهم الصالحة من الخلّة ينتفعون بإنكار منكريهم واستهزاء مستهزئيهم، وأهل الشقاوة كما يخسرون بمعاملاتهم الفاسدة مع أنفسهم يخسرون باستهزائهم وإنكارهم على الناصحين المرشدين.

﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ مِثْقَالٍ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَعْبِيِّ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا لَّغًا لَا يَرْجُو نُصْرَتَهُ يَحْمِلِ اللَّهُ أَسْفَلَهُ﴾ [المؤمنون: 112] ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 112 - 118].

ثم أخبر عن أحوال أهل الأحوال بقوله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ مِثْقَالٍ﴾ [المؤمنون: 112] يشير إلى أن ما ترى الخلق من أحوال القيامة وأفراغها فينسبون ما رأوا من الراحة والشدائد، مرة مقامهم تحت الأرض من أحوال يوم الفرع الأكبر حتى يخفى عليهم كم لبثوا ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ﴾ [المؤمنون: 113] الذين يعدون أنفاسنا وأيامنا وليالينا من الملائكة الموكلين علينا (الْعَادِينَ) يعني الملائكة قالوا: ﴿إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المؤمنون: 114] بالنسبة إلى لبثكم في الجنة أو في النار أبد الآبدين ﴿لَّوْ أَنكُم تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 114] أنه لا نهاية لللبثكم فيها لأصلحتهم أصالحكم التي تقربتهم بها إلى الله تعالى.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: 115] أي: خلقناكم بلا معنى يضركم أو ينفعكم حتى عشتم كما تعيش البهائم فما تقربتهم إلينا بالأعمال الصالحة، ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115] باللطف أو القهر، فالرجوع باللطف أن تموتوا بالموت الاختياري من قبل الموت الاضطراري فيرجعوا من أسفل الطبيعة على قدمي الشريعة

والطريقة إلى أعلى عليين عالم الحقيقة والرجوع بالقهر هو أن يرجعوا بعد الموت الاضطرابي فتقادون إلى النار بسلاسل تعلقاتكم بشهوات الدنيا وزينتها وأغلال صفاتكم الذميمة.

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [المؤمنون: 116] بنعوت الجلال، متوحد في إعزازه وعلو أوصافه وعظمة ذاته متفرد، فذاته حق وصفاته حق وقوله صدق ولا يتوجب لمخلوق عليه حق وما يفعل من أشياء بعباده فليس شيء منها بمستحق ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ ما يحمد بالعرش ولكن يعزز العرش إلى أنه أضافه إلى رحمانيته إضافة خصوصية وإنما وصف العرش بالكريم لأنه تقسيم فيض كرم الحق ومنه تنقسم آثار الكرم والرحمة إلى ذرات المخلوقات.

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: 117] يشير إلى أن من يعبد الله حق عبادته يتقرب إليه حق تقربه بتقرب الله إليه بشواهد فضله وبراهين معرفته فإذا عبد غير الله تقرب إليه بأنواع التقربات لا بتقرب معبوده إليه بشاهد حق ولا برهان صدق على إلهيته ﴿فَاتِمَّا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ بأن يظهر عليه عند المؤاخذه بالعقاب ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ من عذابه.

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾ [المؤمنون: 118] الخطاب مع محمد ﷺ يشير إلى أنه مع كمال محبوبيته وغاية خصوصيته ورتبة نبوته رسالته محتاج إلى مغفرته ورحمته فكيف من دونه ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 117] ويقول تعالى: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 118] يشير إلى أنه يحتمل تغير كل راحم بأن يسخط على مرحومه فيعذبه بعد أن يرحمه وأن الله جل ثناؤه إذا رحم على عبد لم يسخط عليه أبدًا لأن رحمته أزلية لا تحتمل التغير.

(1) قال روزبهان: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوت، ثم حجب النعوت بالحقيقة. وقال: الحق صجر الخلق أن يدركوه بإدراكهم، وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عطاء: تعالى أن يغيره الدهور أو يجري عليه قوادح الأمور، نفى الأشكال عن نفسه بتعالیه، ونفى الأضداد والنظراء عن نفسه بشام ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحد، وفي عز آزاله، وعلو أوصافه متفرد فذاته حق، وصفاته حق، وقوله صدق، ولا يتوجب لمخلوق عليه حق.

سورة النور

وهي مدنية وهي أربع وستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا مِائَتًا بِمِائَةِ آيَةٍ مَكِّيَّةٍ بِسَمِئَةٍ مَكِّيَّةٍ مَذْكُورَةٍ ①﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ②﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَلْيَلِدُوهُنَّ ثَمَنَيْنِ جَلْدَةٍ وَلَا يَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ④﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤﴾
[النور: 1 - 5].

﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾^(١) [النور: 1] يشير إلى أن سور القرآن كلها منزلة سورة سورة كل سورة مستقلة على معان وأحكام أخرى، وهذه السورة أنزلناها وفرضناها أي: جعلناها فرضًا واجبًا قبول ما بينا فيها ﴿وأنزلنا فيها آيات بيّنات﴾ من براءة الصديقة ابنة الصديق حبيب رب العالمين، ﴿لعلكم تذكرون﴾ [النور: 1] تعظون وتحترزون عن مثل هذا الإفك والبهتان العظيم.

وبقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: 2] يشير إلى أن النفس إذا زنت وزناها بالتسليم لغير الله تسلمت لتصرفات الشيطان والدنيا فنهاها الله تعالى عنه، وإلى الروح إذا زنى وزناه تصرفه في الدنيا وشهواتها فنهاه الله عنها، ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة

(١) قال الشيخ روزبهان: أنزل الله القرآن من سماء القدم على سيد أهل الكرم، وجعله سرجًا أسرجها من نوار الذات في مشكاة الآيات لألباء الحقيقة، وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف، وسبل الكواشف، وأوجب ما فيها من أحكام العبودية على العباد، وأنزل في هذه السورة آيات دالة على أسرار القدومية، وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين، وأهل الفطنة من الموقنين ليتعظ بمواعظها المريدون، ويقتبس أنوارها العارفون، ويدرك حقائقها الموحدون. قال سهل: جمعناها وبينناها حلالها وحرامها. وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا؛ فكيف وقد جمعت من الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها؟

جَلَدَةٍ ﴿[النور: 2] من الجوع وترك الشهوات والمرادات تزكية لها وتاديباً ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2] يعني: إذا ادعيتكم محبة الله فابغضوا مخالفي أمره، ولا ترحموا أنفسكم ولا أرواحكم على مخالفة الله فإنهم يظلمون على أنفسهم لجهلهم بحالهم، وإن رحمتك عليهم في ترك تركيتهم وتاديبهم كترك الوالد علاج ولده المريض شفقة عليه ليهلك، فيلزم من هذه الرحمة أمران مذمومان: أحدهما: الإعراض عن الله بالإقبال على شفقة مخالفه، والثاني: السعي في هلاك قاتل نفسه بالأخذ على يده ليهلك نفسه فأدبرهما.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي: يجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] به يشير إلى شهود أهل الصحبة يذكر النفس، ويؤدب الروح بمشهد شيخ واصل كامل؛ ليحفظ من طرفي الإفراط ويهديه إلى صراطه المستقيم وهو صراط الله ويسلكه فيه.

ويقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: 3] يشير إلى أن الحذر من إخوان السوء والحث على مخالطة أهل الصحبة والإخوان في الله، فإن الطبع من التطبع يسرق وإن للناس أشكالا؛ فكلُّ نظير مع شكله، وكلُّ يُساكنُ شكله، كما قال بعضهم:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلَّ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ مُقْتَدٍ

أهل الفساد الفسادُ يجمعهم وإن تباعد مزارهم، وأهل السداد السدادُ يجمعهم وإن تناءت ديارهم ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: مخالطة إخوان الشر لئلا يؤثر فيهم فساد حالهم وسوء أخلاقهم.

ثم أخبر عن أرباب الغفلات في رمي المحصنات بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4] يشير إلى غاية كرم الله ورحمته على عباده بأن يستر عليهم ما أراد بعضهم إظهاره على بعض، ولم يظهر صدق أحدهما أو كذبهما، فلذا أوجب عليهم الحدود وقبول شهادتهم أبداً وسماهم الفاسقين، وليتصف بصفاته الستارية والكرامية والرحيمية

فيما يسترون عيوب إخوانهم المؤمنين ولا يتبعون عوراتهم، وقد شدد النبي ﷺ على من يتبع عورات المسلمين فإنه من يتبع عوراتهم يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وقال ﷺ: «من ستر على مسلم عورته ستر الله عليه في الدنيا والآخرة».

وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 5] إشارة إلى كمال عتابه في حق عباده بأنه يقبل توبتهم من ارتكاب الذنوب العظام، وفيه إشارة إلى أن بمجرد التوبة لا يكون مقبولا إلا بشرط إزالة حاله وإصلاح أعماله وأحواله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 5] لمن تاب وأصلح حاله.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ وَاللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ⑥ وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑦ وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ⑧ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨﴾ [النور: 6 - 9].

وبقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6] ويشير إلى ما ذكر في تحقيق الآية المتقدمة وبقوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [النور: 7] يشير إلى غاية التهديد والوعيد لمن ستر الله عليه؛ لتلا يفضحه وهو إن كان من الكاذبين اختار عذاب الآخرة الباقية على عذاب الدنيا الفانية، فأوجه اللعن وهو الطرد عن الباب وعالية الإبعاد.

وبقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [النور: 8] يشير إلى أن من عواطف إحسانه أنه دفع العذاب عن العبد عاجلاً بطريق الشهادة بالله لمن الكاذبين وفتح عليه باب الرجاء بأن يدفع عنه العذاب آجلاً كما دفع عنه عاجلاً، وبقوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9] يشير إلى أن تخويف العبد باستحقاق غضب الله إن اختار عذاب الآخرة على عذاب

(1) رواه أبو داود (261/14)، والترمذي (482/5)، والنسائي (309/4)، والبيهقي في الكبرى (6/

الدنيا ليكون العبد بين الخوف والرجاء.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ (١٠) ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١) ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ (١٢) ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١٣) ﴿[النور: 10 - 13].

وبقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: 10] يشير إلى كمال فضله على عباده بأن أجلهم بالعقوبة إلى الآخرة لعلهم يتوبون في الدنيا فغفر لهم وستر عليهم عاجلاً، ودفع عنهم الحد باللعان حكمة منه، والحكمة في ذلك أنه كما ستر في الدنيا ولم يفضحهم بإظهار صدقهم وكذبهم أجلهم بالعقوبة لدرك التوبة كذلك جعل سنة اللعان باقية بين المسلمين ليكون حكمة باقية بينهم.

ثم أخبر عن عصبة قصة الإفك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النور: 11] يشير إلى أنه تعالى لا يجري على عباده إلا ما يكون حقيقة اللطف، وإن كان في صورة القهر تأديباً وتهذيباً لهم وموجباً لرفعة درجاتهم وزيادة في رتبهم، وأن قصة الإفك وإن كانت في صورة القهر كانت في حق النبي ﷺ وفي حق عائشة وأبويها وجميع الصحابة رضي الله عنهم ابتلاءً وامتحاناً لهم وتربية وتهذيباً، فإن البلاء للولاء وكالذهب للذهب، كما قال ﷺ: «إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»^(١)، وقال ﷺ: «يبلى الرجل على قدر دينه»^(٢)، فإن الله غيور على قلوب خواص عباده المحبوبين فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض يجري الله تعالى ما يرد كل واحد منهم عن صاحبه ويرده إلى حضرته، وأن النبي ﷺ لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة فساكنها وقال: «يا عائشة حبك في قلبي كالعقدة»^(٣).

وفي بعض الأخبار أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحبك وأحب

(1) تقدم تخريجه.

(2) أخرجه الطيالسي (ص 29، رقم 215)، والبيهقي في الشعب (7/142، رقم 9775).

(3) ذكره حقي في تفسيره (6/57).

قربك، فأجرى الله تعالى حديث أهل الإفك حتى ردَّ رسول الله قلبه عنها إلى الله تعالى بالخلال عقدة حبها عن قلبه، وردت عائشة - رضي الله عنها - قلبها عنه إلى الله حيث قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك فكشف صباية تلك المحبة وأزال الشك وأظهر براءة ساحتها حين أدبهم وهذبهم وقربهم وزاد في رفع درجاتهم وقرباتهم ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ﴾ من أصحاب الإفك ﴿مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ على حسب سعايتهم وفساد ظنهم وهتك حرمة حرمانيتهم ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ في الخوض ابتداء.

﴿مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يواخذ بجرمه وهو خسارة الدنيا والآخرة لأنه «من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»^(١).

وفيه إشارة أخرى وهي أن الطريق إلى الله تعالى طريقان أهل السلامة وطريق أهل الملامة، فطريق أهل السلامة: ينتهي إلى الجنة ودرجاتها لأنهم محبسون في حبس وجودهم، وطريق أهل الملامة: بطريق أهل السلامة ينتهي إلى الله تعالى، لأن الملامة مفتاح باب حبس الوجود وبها يذوب الوجود ذوبان الثلج بالشمس، فعلى قدر ذوبان الوجود يكون الوصول إلى الله تعالى فأكرم الله تعالى عائشة - رضي الله تعالى عنها - بخرجه من ظلمات وجوده المخلوقة إلى نور القدم.

بقوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: 12] يُشير إلى أن شرط الإيمان شرك الاعتراض على حرم النبي ﷺ وترك بسط اللسان بالسوء إليها وظن الخير في حقها، وأن المؤمنين معاتبون على المبادرة إلى ظن السوء بها، وجعل من أمارات الإيمان أن ينظر إلى هذه القصة بنور الإيمان فيعرفوا بإفك وبهتان وعلموا أنه إفك ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 13] وبأن يأتوا بالشهادة.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١٥)
 إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّلَامِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَتَقُولُونَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ^(١٦)
 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ^(١٧) يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ

(1) رواه ابن ماجه (1/75، رقم 207)، والطبراني في الأوسط (4/343، رقم 4386).

تَعُوذُوا لِيُثْلِبَ بَآبًا إِنْ كُنْتُمْ مُتُوبِينَ ﴿١٣﴾ وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُصِيبُونَ أَنْ تَوْحِجَ الْفَتْحَةُ فِي الدِّينِ ءَامَنُوا لَمْ يَكُنْ عَذَابُ آيَمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ بَنَاتِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا كَفَى مِنْكُمْ لَئِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ [النور: 14-21].

بقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 14] يشير إلى أن أهل العناية في الأزل المنظورين من الفضل والرحمة لا يتغير في أحوالهم، وإن يجري الله عليهم الجرائم العظام الموجبة للعذاب العظيم في الدنيا والآخرة.

أما في الدنيا: فيحرقهم بنار الغيرة ويهلكهم للغيرة ويهلكهم للعبارة.

وأما في الآخرة: فيهلكهم بنار القطيعة ويهلكهم بالإبعاد عن الحضرة، ولولا أن الله يتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه لعله لم يذكر هذه المبالغة في أمرهم فإن الذي يقول الأجانب والكفار في وصف الحق حرمة فذلك عظيم عند الله، ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [النور: 15] من عزة الرسول وحرمة حرمة ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا﴾ هتك ستر حرمة ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15].

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [النور: 16] من حيث الإفك هلا ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ [النور: 16] ولا يجوز لنا أن نظن بمثل هذا ﴿سُبْحَانَكَ﴾ تنزيها لحرم النبي

(1) قال الشيخ روزبهان: يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شراف أحوالهم، وفصاحة لسانهم في التوحيد، وإطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت عن غيرته بوصف جلاله وعزة عظيمته بأنه ممنوع بذاته عن مقالة كل واصف صفته، وكل عارف بقلبه نعتة؛ إذ نعتة ووصفه لا يدخلان تحت عبارة أهل الحدثنان. قال الإمام الحسين في بعض مناجاته: إلهي أنزلهك عما يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعا. وقال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة، ويجترئ على ربه في الإخبار عن أحوال الأنبياء والأكابر، ولا يمنعه من ذلك هبة ربه ولا حياؤه. وقال الترمذي: مَنْ تهاون بما يجري عليه من الدعاوى؛ فقد صغر ما عظم الله إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

﴿ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ عند الله التقاؤل به ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ [النور: 17] فضلًا منه ورحمة إذا اقتصر في مجازاتكم على الموعظة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 17] فيه إشارة إلى أن العود إلى مثل هذا يخرجهم عن الإيمان ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ [النور: 18] أي: العلامات على خروج الإيمان بسط اللسان في عائشة رضي الله عنها بعد هذا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمن يدعي الإيمان ظاهرًا وهو الظاهر في السر ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما قضى وقدر لعباده المؤمنين والكافرين.

ثم أخبر عن تهديد المعاندين الغافلين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِثُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ [النور: 19] يشير إلى غاية كرم الله ورحمته وفضله على عباده بأن هذا الصنيع ذكره من هؤلاء ليس من صنيع أهل الإيمان، فإن صنيع أهل الإيمان ما قال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وقال: ﷺ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم كنفس واحدة إذا اشتكى عضو منها تداعى سائر الجسد بالحمل والسهر».

وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»⁽¹⁾ ومن أحب إشاعة الفاحشة ﴿فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ليس من الإيمان في شيء وإن هؤلاء في استحقاق الذم أقبح منزلة، وأشد وزرًا حيث أحبوا افتضاح المسلمين، ومن أركان الدين مظاهر المسلمين، وإعانة أولي الدين، وإرادة الخير لكافة المؤمنين، والذي يؤدُّ

(1) حديث أبي بردة عن أبي موسى: رواه البخاري (2/863، رقم 2314)، ومسلم (4/1999، رقم 2585)، والترمذي (4/325، رقم 1928) وقال: حسن صحيح، والنسائي (5/79، رقم 2560)، وابن حبان (1/467، رقم 231)، وابن المبارك (1/118، رقم 350)، والطبراني (ص 68، رقم 503)، والحميدي (2/340، رقم 772)، وابن أبي شيبة (6/163، رقم 30348)، والبزار (8/160، رقم 3182)، وأبو يعلى (13/279، رقم 7295)، وعبد بن حميد (ص 196، رقم 556)، والرويان (1/301، رقم 445)، والقضاعي (1/112، رقم 134).

(2) رواه أحمد (4/270، رقم 18404)، ومسلم (4/1999، رقم 2586)، والبيهقي (3/353، رقم 6223)، والقضاعي (2/283، رقم 1367).

(3) رواه ابن المبارك (1/236، رقم 677)، والطبراني (ص 268، رقم 2004)، وأحمد (3/272، رقم 13901)، وعبد بن حميد (ص 354، رقم 1174)، والبخاري (1/14، رقم 13)، ومسلم (1/67، رقم 45)، والترمذي (4/667، رقم 2515) وقال: صحيح. والنسائي (8/115، رقم 5016)، وابن ماجه (1/26، رقم 66)، والدارمي (2/397، رقم 2740).

فتنة للمسلمين فهو شرُّ الخلق، ثم مع هذه الأوصاف التي هي في غاية الذمامة واستحقاقهم العذاب ﴿أَلَيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فالله يفصل بينهم ويرحمهم ويرزقهم عن أوصافهم الذميمة.

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء﴾ [النور: 20-21] بفضلله ورحمته رعاية لحق الإيمان وحق الصحة وحق الهجرة ﴿والله سميع﴾ بما قالوا من حديث الإفك ﴿عليهم﴾ بالذي قال مسطح البدرى، فإن الله اطلع على بدر وقال: ﴿اعْمَلُوا مَا يَشْتُم﴾ [فصلت: 40]، فإني غفرت لكم أفاغفر لمسطح بعد أن كذبه الله تعالى.

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأُولَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾ [النور: 22 - 25].

ثم قال تعالى في حقه مع الصديق الأكبر: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: 22] يعني: أن لم تعفوا عن مقالته ولم تصفحوا عن صنيعه لا يغفر الله لكم ﴿والله غفور﴾ لذنوب مسطح ﴿رحيم﴾ [النور: 22] على أهل بدر.

ثم ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ لم يكنوا من أهل بدر ومن أصحاب الإفك ﴿يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني: عائشة رضي الله عنها ﴿لُعِنُوا﴾ أي: طردوا عن الحضرة ﴿في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ بنار القطيعة إلى الأبد ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾ على ما قالوا ﴿أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 24] تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوا في حديث الإفك، وفيه إشارة أخرى وهي أنها تشهد على المذنبين بذنوبهم وتشهد للمطيعين بطاعتهم.

فاللسان: يشهد على الإقرار وقراءة القرآن.

واليد: تشهد بأخذ المصحف.

والرجل: تشهد بالمشي إلى المسجد.

والعين: تشهد بالبكاء.

والأذن: تشهد باستماع كلام الله تعالى، ويقال: شهادة الأعضاء في القيامة مؤجلة وشهادتها في الجنة اليوم معجلة من صفرة الوجه إذا بدا المحبوب وشحوب اللون ونحافة الجسم وانسكاب الدموع وخفقان القلب وغير ذلك.

﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: 25]

يجازيهم على قدر استحقاقهم للعابدين بالجنان والمثوبة على توفية أعمالهم وللعارفين بالوصلة والقربة على تصفية أحوالهم، وهؤلاء لهم علوا الدرجات وهؤلاء هم الأنس بعزیز المشاهدات ودوام المناجاة وتصير المعارف ضرورية، فيجدون المعافاة من النظر وتذكره ويستريح القلب من وصفي تردده وتعززه باستغنائه عن تبصره، ويقال: لا يشهدون غداً إلا الحق فهم قائمون للحق بالحق يبين لهم أسرار التوحيد وحقائقه ويكون القائم عنهم وإلا خذلهم عنهم من غير الذين يردهم إليهم.

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْ أَهْلِهَا فَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [النور: 26 - 27].

ثم أخبر عن خبيثات المخبثات بقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: 26] يشير إلى خبائة الدنيا وشهواتها أنها للخبيثين من أرباب النفوس المتمردة والخبيثون من أهل الدنيا المظلمون بها للخبيثات من مستلذات النفس ومشتهيات هواها معناه أنها لا تصلح إلا لهم وأنهم لا يصلحون إلا لها، وأيضاً الخبيثات من الحطام الفانية لذوي اهتمم الدنية، وأيضاً الخبيثات من الخبث وهي الحظوظ والمنى لأصحابها والساعين لها والساعون لها غير ممنوعي أحدهما من صاحبه، فالصفة للموصوف ملازمة وأيضاً الخبيثات من النعمات الدنيوية للخبيثين من المتمين من أهل الدنيا أيضاً الخبيثات

من الأهواء والبدع للخبثين من المبتدعين من أهل الأهواء وأيضاً الخبيثات من الأخلاق الذميمة والأوصاف الردية للخبثين الموصوفين بها وأيضاً الخبيثات من الملوثات بلوث الحدوث للخبثين الملوثين بلوث الحدوث.

﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: 26] الطيبات من الأعمال الصالحات للطيبين ﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: 26] كقوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 119]. وقال ﷺ: «اهملوا فكل مبسر لما خلق له»⁽¹⁾.

وقال: «خلقت الجنة وخلقت لها أهل وخلقت النار وخلقت لها أهل»⁽²⁾ أيضاً الطيبات من الأحوال وهي تحقيق المواجيد بما هي حق والحق مجرداً عن الحفظوظات النفسانية للطيبين من الرجال وهم الذين سَمَتْ هِمَّتُهُمْ عَنْ كُلِّ مُبْتَدَلٍ خَسِيسٍ، وَلَهُمْ نَفُوسٌ تَسْمُو إِلَى الْمَعَالِي، وَهِيَ التَّجَمُّلُ بِالتَّذَلُّلِ لِيَنْزِلَ لَهُ الْعِزَّةُ، وَيَهْبِي الطَّيِّبَاتُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ لِلطَّيِّبِينَ مِنْ أَرْيَابِ الْقُلُوبِ السَّلِيمِ وَأَيْضاً الطَّيِّبَاتُ الْمُطَهَّرَاتُ مِنْ لُوثِ الْحُدُوثِ بِتَجَلِّي صِفَاتِ الْقَدَمِ لِلطَّيِّبِينَ الْقَانِينَ عَنْ لُوثِ الْوُجُودِ الْبَاقِينَ بِطَيْبِ الْجُودِ.

كما قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ»⁽³⁾ ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ﴾ من لُوثِ الْحُدُوثِ ﴿يَمَّا يَقُولُونَ﴾ أهل الوجود في إثبات وجودهم بحسب سرهم ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ يعني: وجودهم المجازي مستور بستر الوجود الحقيقي ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ولهم هذا المقام ولهم رزق من كرم الكريم.

وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ [النور: 27] يشير

(1) حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني (11/18، رقم 10899)، قال الهيثمي (7/195): رجال الطبراني ثقات. والبزار كما في كشف الأستار (3/19، رقم 2139). وحديث علي بن أبي طالب: أخرجه البخاري (4/1891، رقم 4666)، ومسلم (4/2040، رقم 2647)، وأحمد (1/82، رقم 621)، والترمذي (4/445، رقم 2136)، والبزار (2/198، رقم 582). وحديث أبي بكر الصديق: أخرجه البزار (1/83، رقم 28). وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه القضاعي (1/393، رقم 674). وحديث سراقه بن مالك: أخرجه الطبراني (7/119، رقم 6562).

(2) ذكره حقي (1/92).

(3) أخرجه أحمد (2/328، رقم 8330)، ومسلم (2/703، رقم 1015)، والترمذي (5/220، رقم 2989)، والدارمي (2/389، رقم 2717).

إلى ترك الدخول والسكون في البيوت المجازية الفانية من الأجساد غير البيوت الحقيقة التي هي لها دار القرار ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: 27] إليها وتطمثوا بها بل ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ سلام الوداع للسلم والخلاص منهم ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27] أي: تتعظون ولا تركزون إلى الدنيا الفانية وشهواتها، وترجعون إلى الوطن الحقيقي الذي حبه من الإيمان.

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [النور: 28 - 30].

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ [النور: 28] يشير إلى فناء أصحاب البيت وهو وجود الإنسانية ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ بتصرف الطبيعة الموجبة للوجود ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [النور: 28] بأمر من الله بالتصرف فيها للاستقامة كما أمر ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا﴾ [النور: 28] إلى ربكم ﴿فَارْجِعُوا﴾ [النور: 28]، ولا تتصرفوا فيها تصرف المقيمين بها ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ لئلا تقعوا في فتنة من الفتن الإنسانية وتكونوا مع الله ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الرجوع إلى الله، وترك تعلق البيوت الجسدية ﴿عَلِيمٌ﴾ أنه خير لكم.

وبقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ [النور: 29] يشير إلى جواز تصرف السالك الواصل في بيت الجسد الذي غير مسكون فيه صاحبه وهو الإنسانية لفنائها عن وجودها بإفناء الحق تعالى: ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ [النور: 29] من الآلات والأدوات التي تحتاجون إليها عند السير في عالم الله ولتحصيلها بعث الأرواح أو أسفل سافلين والأجساد: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ [النور: 29] من تصرفاتكم بالآلات الإنسانية ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [النور: 29] نياتكم أنها الطلب مرضاة الله أو هوى نفوسكم.

ثم أخبر عن أسرار غض الأبصار قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: 30] يشير إلى غض أبصار الظواهر عن المحرمات، وأبصار النفوس عن شهوات الدنيا ومآلوفات الطبع ومستحسنيات الهوى، وأبصار القلوب عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة، وأبصار الأسرار عن الدرجات والقربات، وأبصار الأرواح عن

الالتفات بما سوى الله، وأبصار الهمم عن العلل بالأل يروا نفوسهم أهلاً للشهود من الحق سبحانه غيره عليه تعظيماً وإجلالاً ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30] فروج الظاهر عن المحرمات وفروج البواطن عن التصرفات في الكونين لعله دنيوية أو أخروية ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: 30] صيانة عن تلوث الحدوث ورعاية للحقوق عن شوب الحفظ ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ يعملون للحقوق والحفظ.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ مَلَائِكَتِ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ الشَّيْعَةِ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ الْإِسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النور: 31] من النفس والقلب والروح ﴿بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ عما مر ذكره ولأن المطالبة على النساء كالمطالبة على الرجال؛ لشمول تكليف الجنسين، فالواجب عليهن ترك المحظورات والندب والنفس لمن صون القلب عن الشواغل والخواطر الدنية، ثم إن ارتقينا بالهمم العالية، وهذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غير المعبود، فإن للنساء نصيب، ويقال: قرن الله النهي عن النظر في المحارم بذكر حفظ الفرج فقال: ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31] تنبيهاً على عظم خطر النظر فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل وقال ﷺ: «النظر سهم من سهام إبليس»⁽¹⁾ سهمي الذي لا يخطئ النظر وأنشدوا:

وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتَعَبَنَّكَ الْمُنَاطَرُ
وقالوا: مَنْ أَرْسَلَ طَرْفَهُ اقْتَضَى حَتْفَهُ.

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾⁽²⁾ [النور: 31] بشير إلى كتمان ما زين الله به

(1) رواه الحاكم (4/349، رقم 7875)، وقال: صحيح الإسناد. والقضاعي (1/195، رقم 292).

(2) فيه استشهاد على أن لا يجوز للعارفين أن يبدوا زينة حقائق معرفتهم، وما يكشف الله لهم من عالم

سرايرهم من صفاء الأحوال وزكاة الأعمال، فإن بالإظهار بتقلب الزينة شيئاً إلا ما ظهر منها بتصرف ولرد حق أو يظهر عن واحد منهم نوع كرامة تكلف فذلك مستثنى؛ لأنه غير مؤاخذ عالم يكمن بتصرفه وتكلفه ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31] جيوب قلوبهن ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31] أي: يخفون الأحوال ﴿إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: 31] يُشير به إلى الشيوخ المتصرفين فيهم والأحوال المعاوين لهم والمريدين من المتمسكين بهم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: 31] يعني: من تملكوا على نفوسهم بحسن الإرادة.

﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: 31] أي: لاتباعهم الذين ليسوا من أهل الدنيا أرباب المناصب، فيكون للنفس في إظهار الأحوال والأسرار ثم إلى طلب الجاه عندهم والرئاسة على غيرهم.

﴿أَوِ الطُّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31] وهم أطفال الطريقة من أهل الإرادة غير مطلع على أسرار الشيوخ هدايتهم إلى سبيل الرشاد وتشويقاً لهم إلى كمالات العباد على نية النصيحة والمعاونة على البر والتقوى ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]، ولا يعتمدوا إلى قول وفعل وإظهار حال ليعلم ما هو المخفي من أحوالهم على الأغيار.

وبقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31] يشير إلى أن التوبة كما هو واجبة على المبتدئ عن ذنوب مثله فهي لازمة للمتتبي عن ذنوب مثله، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين وكان رسول الله ﷺ يقول: «توبوا إلى الله فإن أتوب إليه في

الملكوت، وأنوار الذات والصفات، ولا المواجيد إلا ما ظهر منهم بالغلبات من الشهقات والزعقات والاصفرار والاحمرار، وما يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات الشطح والإشارات المشككة، وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين. قال بعضهم: أزين ما تزين به العبد الطاعة، فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها. وقال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئاً من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه، فقد سقط به عن رؤية الحق؛ لأن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق. [العرائس].

كل يوم مائة مرة⁽¹⁾ فتوبة المبتدئ من المحرمات وتوبة المتوسط من ذوائب المحالات وتوبة المنتهي بإعراض عما سوى الله بكليته والإقبال على الله بكليته ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [النور: 31] ففلاح المبتدئ من النار إلى الجنة والمتوسط من أرض الجنة إلى أعلى عليين مقامات القرب ودرجاتها، والمنتهي من جنس الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي ومن ظلمة الخليقة إلى نور الربوبية.

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْفَعُونَ اللَّهَ بِقُرْبَانٍ كَثِيرٍ مِّمَّا كَسَبُوا بِمَا هُمْ فِيهِ خَيْرٌ ۚ وَمَا يَكْتَسِبُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ۚ إِنَّهُم مُّكْرِمُونَ ۚ وَلَا تَكْرِهُوا قُرْبَانَكُمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ ۚ إِنَّ أَرَدْتُمْ قَسَصًا لِّتُنْفَرُوا مِمَّنَّالْمُتَّقِينَ ۚ فَكُلُوا مِن مَّا كَرِهْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَعْدَ إِكْرِهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣٢﴾ [النور: 32 - 34].

ثم أخبر عن صلاح النكاح بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32] يشير إلى المريدین الطالبين وهم مجرومون عن خدمة شيخ يتصرف فيهم ليودع في أرحام قلوبهم النطفة من طلب الولاية، فندبهم إلى طلب شيخ من الرجال البالغين الواصلين الذين يصل بهم الولادة الثانية في عالم الغيب بالمعنى، وهو طفل الولادة، كما أن ولادتهم الأولى حصلت في عالم الشهادة بالصورة ليكون ولوجهم في الملكوت كما أن عيسى عليه السلام لمن اتبعك؛ لأن كل متابع مؤمن ولم يكن كل مؤمن متابع لئلا يعتبر المؤمن بدعوى الإيمان بمعزل عن حقيقته التي لا تحصل إلا بالمتابعة⁽²⁾.

(1) رواه ابن عدي (3/189، ترجمة 690 أبو الجارود)، والطحاوي (4/289)، والحكيم (2/133).

(2) تنبيه: من آية 32 سورة النور مروزا بسورة «الفرقان» حتى آية 216 سورة الشعراء لم يتعرض المصنف ﷺ إلى شرحها.

سورة الشعراء

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣١) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٣٢﴾ الَّذِي يَرْسُلُ حِينَ تَقُومُ ﴿٣٣﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٣٦﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٧﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ كِبَاسٌ ﴿٣٨﴾ [الشعراء: 216 - 223].

ثم قال ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ﴾ [الشعراء: 216] يعني: عشيرتك ﴿فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 216] أي: على خلاف الشريعة شريعة ولا تبرأ منهم، وقل لهم قولاً معروفاً بالنصح لعلهم يرجعون إلى طاعتك وقبول الدعوة منك ﴿وَتَوَكَّلْ﴾ [الشعراء: 217] في جميع حالاتك ﴿عَلَى الْعَزِيزِ﴾ الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه ﴿الرَّحِيمِ﴾ الذي يرحم على من توكل عليه بالفطرة والنظرة ولا تتوكل على العشيبة والأتباع ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الشعراء: 218] أي: يرى قصدك ونيتك وعزيمتك عند قيامك بالأمور كلها، وقد اقتطعه هذه الآية عن شهود الخلق، فإن من علم أنه يشهد الحق راعى دقائق حالاته وخفايا أحواله مع الحق.

وبقوله: ﴿وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ [الشعراء: 219] هون عليه معاناة مشاق العبادات لإخباره برؤية له، ولا مشقة لمن يعلم أنه لم رأى مولاه ومحبوه، وإن حمل الجبال الرواسي يهون لمن يحملها على شفرة من جفن عينه على مشاهدة ربه بمرأى منا حين نقبلك في عالم الأرواح في الساجدين بأن خلقنا روح كل ساجد من روحك ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ [الشعراء: 220] في الأزل مقالتك: «أنا سيد ولد آدم»^(١) ولا في لأن أرواحهم خلقت من روحك العليم باستحقاقك هذه الكرامة.

ثم قال: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ * تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ﴾ [الشعراء: 221 - 222] لأنهم من جنسهم وبينهم مناسبة بالكذب والافتراء وقطع الطريق على الطلبة وإضلال الخلق بالوسواس، كما قال تعالى: ﴿يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ

(١) حديث عائشة: أخرجه الحاكم (3/ 133، رقم 4625)، وحديث جابر: أخرجه الحاكم (3/ 134، رقم 4627)، وابن أبي شيبة (6/ 317، رقم 31728)، ومسلم (4/ 1782، رقم 2278)، وأبو داود (4/ 218، رقم 4673)، وأحمد (2/ 540، رقم 10985).

وَالنَّاسِ ﴿[الناس: 5-6] ولأنهم خلقوا للنار لقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [الأعراف: 179] ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾ [الشعراء: 223] بعضهم إلى كلام بعض ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الشعراء: 223] من السامعين.

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٣١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَبِطَرِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئٍ مُّنْقَلَبٍ يَنْقِلُونَ ﴿٣٤﴾﴾ [الشعراء: 224 - 227].

ثم أخبر عن أهل الكذب والافتراء أكثرهم من الشعراء بقوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [الشعراء: 224-225] يشير إلى أن الشعراء بحسب مقامتهم ومطرح نظرهم ومنشأ قصدهم ونياتهم إذا اسلكوا على أقدام التفكير مفاوز التذكر في طلب المعاني ونظمها وترتيب عروضها وقوافيها، وتدبير تجنيسها وأساليها يتبعهم الشياطين الغاؤون ويوقعونهم في الأباطيل والأكاذيب فيهمون في كل وادٍ من المدح والذم والهجاء والكذب والفحش والشتم واللعن والافتراء والدعاء والتكبر والتفاخر والتجاسر والعجب والإرادة وإظهار الفضل والدناءة والحسة والطمع والتكدي والذلة والمهانة وأصنافه والأخلاق الرذائل والظعن في الأنساب والأغراض وغيرك من الآفات التي من توابع الشعر ليصلوا بها إلى أسفل دركات الجحيم وبأنهم يقولون عند التصلف والدعوى ما يفعلون.

ويقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الشعراء: 227] إلى قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾

(١) قال الشيخ البقلي: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان، وأصلحوا سرائرهم بتقديسها عما دون الله في قربة الله، وذكروا الله كثيراً أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم في ميادين الأزال والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة، ويفهم الذكر الكثير فناء الذاكر في المذكور بعد أن ينكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية المجهود من الذاكرين، وفيه نكتة عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير، وما أخبر أنهم ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق الذكر لا تقع للحدثان في قدم الرحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة ذكر الذاكر بالمذكور، وهو مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى، وانتصارهم بعد أن ظلموا انتصارهم من نفوسهم الأثارة حين جهلوا حقوق الله بالمجاهدات الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع

[الشعراء: 227] يُشير إلى أنه كمال أرباب النفوس في الشر سلوك على أقدام التفكير؛ ليصلوا إلى أسفل دركات الجحيم كذلك لأرباب القلوب في الشعر سلوك على أقدام التفكير بنور الإيمان وقوة العمل الصالح وتأييد الذكر الكثير ليصلوا إلى أعلى درجات القرب، وتؤيدهم الملائكة بدقائق المعاني بل يوفقههم الله لاستخلاف الحقائق ويلهمهم بالألفاظ [الدقائق التي] فيه الإلهام في كل واد من المواعظ الحسنة والحكم البالغة وذم الدنيا وتركها وتزيين الآخرة وطلبها وتشويق العباد من المواعظ وتحبيبهم إلى الله وتحبيب الله إليهم وشرح المعارف، وبيان الوصول والحشر على السير والتحذير عن الآفات القاطعة للسير، وذكر الله وثنائه ومدح النبي ﷺ والصحابة وهجاء الكفار استنفاراً كما قال ﷺ لحسان: «اهجى المشركين» قال جبريل معك: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الشعراء: 227] بالشعر المنهي عنه ﴿أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 227] يرجعون.

الأحوال، وطرد الغفلة عن القلب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد، ولكنه بالحضور دون العادة والغفلة. قال النصر آبادي: حقيقة الذاكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم تغيب مشاهدته في مشاهدته حتى شاهد حقاً.

(1) رواه الطيالسي (ص 99، رقم 730)، وأحمد (4/298، رقم 18665)، والبخاري (4/1512، رقم 3897)، ومسلم (4/1933، رقم 2486)، والنسائي في الكبرى (5/80، رقم 8295)، والرويانى (1/259، رقم 386)، والطبراني في الصغير (1/90، رقم 119).

سورة النمل

مكة وقبل، ثلاث وتسعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طسٓ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ ⑤ وَلِلَّهِ لُتْقَىٰ الْقُرْآنَاتِ مِنَ الْأُنثَىٰ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ⑥﴾ [النمل: 1 - 6].

﴿طس﴾ [النمل: 1] يشير بطائه إلى طيب قلوب عبده وبالسین إلى سرِّ بينه وبين قلوب عبده لا يسعهم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأيضاً يقسم بطاء طلب قلوب طالبيه وسين سلامة قلوبهم عن طلب ما سواه ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ [النمل: 1] أي: بدلالات القرآن وشواهد أنواره ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ وكتاب فيه بيان كيفية السلوك وطريق الوصول بجذبة طالبيه كما قال: «ألا من طلبني وجدني» من طلبني بدلالات القرآن وجدني بالعبان، فإن القرآن ﴿هُدًى﴾ [النمل: 2] أي: هادياً إلى الله ﴿وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بالوصول إلى الله بهدائه ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [النمل: 3] يديمون بالمواصلات ويستقيمون في المعارج بحقائق الصلاة لنيل القربات ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [النمل: 3] ويؤدون عن أموالهم وأحوالهم وسكناتهم وحركاتهم الزكاة بما يقومون في حقوق المسلمين أحسن مقام، وينوبون عن ضعفائهم أحسن مناب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النمل: 4] يشير به إلى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون لأنا ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ الدنيوية وحركاتهم النفسانية الحيوانية في أعين نفوسهم فعميت عيون قلوبهم عن رؤية الآخرة ونعيمها؛ لأن عمى القلوب مودعة في بصارة النفوس وعمى النفوس مودعة في بصيرة القلوب، فصمت أذان قلوبهم حين عميت عيون قلوبهم فلم يسمعوا دعوة الأنبياء بسمع القبول، فلم يؤمنوا وذلك لأن

لصورة الإنسان آلة للبصر دون آلة السمع فيحتمل أن تختل آلة البصر فلا يرى بها شيئاً، وتكون آلة السمع بحالها فيسمع بها ولكن معنى الإنسان ملكوتي لا يحتاج إلى آلة البصر والسمع؛ لأنه بالصفة التي يبصر أيضاً يسمع وبها يتكلم وبها يعقل وبها يفقه، وإن أثبت الله له آلات السمع والبصر والفقه والعقل كما أثبت للصورة، ولكن أثبت لفهم الكلام.

ثم بالإشارة بين أنها واحدة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: 179] ثم أشار بقوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171] ليعلم أنه لا يكون في عالم المعنى أعمى إلا ويكون أصم وأبكم تفهم إن شاء الله تعالى، وبهذا المعنى أشار إليه ﷺ بقوله: «حبك الشيء يعمي ويصم فحب الدنيا عميت عين القلب وصمت أذنه»⁽¹⁾.

كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] ثم اعلم أن من لم يعالج عمى قلبه بأدوية الشريعة وصفة الطريقة؛ ليرى علم الحقيقة هاهنا لا يقبل على العلاج والتداوي في الآخرة.

كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] يعني عن رؤية عالم الحقيقة والوصول إليه، فهم يعمهون في الدنيا يتحIRON في عالم الخواص لا يهتدون إلى عالم الملكوت وفي الآخرة يترددون في نار جهنم ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: 20] وذلك معنى قوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [النمل: 5] يعني: عمى القلوب وصممه وبكمه ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾ [النمل: 5] لأنهم خسروا الدنيا والآخرة ولم يربحوا المولى وذلك لأن قوماً من المختصين بتوفيق بحبهم ويحبونه قد خسروا الدنيا والآخرة بتركها وعدم الالتفات إليها في طلب المولى؛ فربحوا المولى فلهذا لما وجد أبو يزيد في البادية قحف رأس مكتوب عليه خسر الدنيا والآخرة بكى وقبل عليه، وقال: هذا رأس صوفي.

فلما أخبر الله تعالى عن مقامات المؤمنين والكافرين وشرح أحوالهم أخبر عن مقام النبي ﷺ وحاله بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6] يعني: لا من لدن جبريل به يشير إلى أنك جاوزت حد كمال كل رسول فإنهم كانوا يتلقون الكتب بأيديهم من يد جبريل والرسالات من لفظه وحيا، وإنك وإن كنت تلقي القرآن بتنزيل جبريل على قلبك تلقى حقائق القرآن من لدن حكيم لقلبك بحكمه بها القرآن وهي صفة القائمة بذاته، فعلمك حقائق القرآن وبيانه وهو العلم اللدني عليم حكيم جعله بحكمته مستعدا لقبول الفيض القرآن بلا واسطة عليم هو أعلم حيث يجعل رسالته.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِيكُمْ مِنْهَا خَيْرٌ أَوْ مَائِيكُمْ بِشَهِابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾
 ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْشِي لِأَقْدَامِهِ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِي صَخَّرَ لَهَا مَاءَهَا حَمَاقًا كَانًا جَانًّا وَلَنْ يُمْسِكَ وَأَكْرَمُ يَمْشِي فِي الْبَحْرِ لَا يَجُفُّ
 لَدَى الرِّمَالِ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ فَزَادَتْ بِذَلِكَ حَسْبًا يَمْشِي عَلَى غُرِّ النَّجْمِ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرُجْ
 يَمْشِي مِنْ خَيْرٍ يَمْشِي فِي بَيْتِهِ أَيْتُ إِلَى رِجْوَةٍ وَفِيهِمْ كَأُفَّا فَمَا قَسِيحِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَائِنًا مَبْجُورَةً قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَسَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وُطُورًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ [النمل: 7 - 14].

ثم أخبر عن هدى موسى ﷺ بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ﴾ [النمل: 7] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [النمل: 7] يشير إلى موسى القلب أنه لما كوشف بأنوار شواهد الحق في ليلة الهوى وظلمة الطبيعة، قال لأهله أي: النفس وصفاتها ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ بوادي أيمن السر، كما قال بعضهم: يبدو لي من الصغار برق يخبرني بها قرب المزار ﴿سَائِيكُمْ مِنْهَا خَيْرٌ﴾ عن كيفية الطريق ﴿أَوْ مَائِيكُمْ بِشَهِابٍ قَبْسٍ﴾ من نار النور الإلهية ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ [النمل: 7] بتلك النار فتخلصون من جمود الطبيعة وظلمة الهوى.

﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ [النمل: 8] على قدمي الشوق وصدق الطلب ﴿نُودِيَ﴾ من الشجرة الروحانية ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ نار المحبة أو في طلب نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: ومن يدور حول هذه النار كالفراس فإنه يقع فيها ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ﴾ [النمل: 9] أي: المنادي ﴿أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9] الذي السبيل إليه سدوا لطلب ود الحكيم الذي بالحكمة الأزلية يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.

وبقوله: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ [النمل: 10] يشير إلى أن من سمع نداء الحق وشاهد أنوار جماله يلقي من يد همته كل ما كان متوكلاً له غير الله فلا يتوكأ إلا على فضل الله وكرمه ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ [النمل: 10] يشير إلى أنه لما ألقى متوكأه وكوشف بمعناه رآه جاناً وثعباناً ليعلم أن كل متوكل غير الله في الصورة ثعبان له في المعنى فلما عاينه ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ [النمل: 10] ولم يرجع إليه بعد عرفانه أي: ففروا إلى الله فرار خائف من الاسترجاع فيقول الله: ﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 10] يعني: من فر إلى الله عما سواه يؤمنه الله عما سواه ويقول له لا تخف فإنك لدي ولا يخاف من القلوب المنورة الملهمة المرسله إليها الهدايا والتحف من الطاقى ﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾ [النمل: 11] نفسه بالرجوع إلى غيري ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ [النمل: 11] بأن يفر إلى بعد سوء رجوعه إلى غيري ﴿فَلِإِنِّي غَفُورٌ﴾ [النمل: 11] غفر ذنب رجوعه ﴿رَّحِيمٌ﴾ [النمل: 11] إذا فرأتى أجله ولا إرادة.

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ﴾ [النمل: 12] أي: يد همتك ﴿فِي جَيْبِكَ﴾ [النمل: 12] حيث قناعتك ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ﴾ [النمل: 12] نقية من لوث الدارين ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [النمل: 12] يصيبك من قناعتك وخلو يدك عما سوى الحق ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ [النمل: 12] من أسباب هلاك ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ النفس ﴿وَقَوْمِهِ﴾ أي: صفاتها ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل: 12] خارجين عن ربة العبودية والانقياد.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً﴾ من الواردات والشواهد واللوامع والطوالع ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [النمل: 13] فلم يؤمنوا بها ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: 14] بتلك الشواهد أنها حق، ولكن النفس وصفاتها المتمردة من خاصية طبعها يجحد بها ﴿ظُلُمًا وَعَلْوًا﴾ إباء واستكباراً شيطانياً جبلت النفوس عليها ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ الذين أفسدوا استعداد الإنسانية لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة الذي خلق في أحسن تقويم، فكان عاقبتهم أنهم نزلوا منازل الحيوانات من الأنعام والسباع

وَقَرْنُوا مَعَ الشَّيْطَانِ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ بِتَأْيِيدِهَا النَّاسُ فَلَمَّا مَنَظِقَ الظِّيرِ وَأَوْرَثْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿١٦﴾ وَخَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالظِّيرِ فَهُمْ يُؤْذُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِنَّا آتَيْنَاهُ عَلًا وَادَّ الْأَنْمِلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ بِتَأْيِيدِهَا الْأَنْمِلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحُولُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ ﴿١٨﴾﴾ [النمل: 15 - 18].

ثم أخبر عن إعداد من لم يفسد الاستعداد بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ [النمل: 15] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ [النمل: 15] يشير إلى داود الروح وسليمان القلب وعلمهم إلهام الرباني وعلم الأسماء الذي علمه الله آدم عليه السلام والعلم اللدني لمن هو أهله ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15] أي: على الأعضاء والجوارح المستعملة في العبودية، وفيه إشارة إلى تفضيل خواص الإنسان على خواص الملك حيث قال: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70] أراد بالكثير الجميع كما أراد بقوله: ﴿فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15] أي: على جميع من عباده المؤمنين لأنه لا ريب في أن

(١) قال الشيخ روزبهان: افهم أن العلم علمان: علم البيان وعلم العيان، علم البيان ما يكون بالوسائط الشرعية، وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيها أعطاهما، فهو من العلمين البياني والعياني، فالعلم البياني معروف بين العموم، والعلم العياني مشهور بين الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهله، شهوده من المحبين والعارفين والموحدين والصدّيقين والأنبياء والمرسلين، ومن ذلك العلم العلم اللدني، والعلم اللدني حقائقه علم المجهول، وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع الخضر عند موسى -عليهما السلام- من قتل الغلام وغيره، وهو حكم الأفعال وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية، وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة الأولى من علوم المعارف، والحكم المرتبة الثانية علوم الأسماء والنعوت والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم الأسرار وهذه العلوم يجمعها فسمان: قسم مستفاد من الخطاب والإلهام والكلام، وقسم يتعلق بكشف الذات والصفات والأفعال، وما أشرنا إلى هذه، وهو صورتها وحقائقها ذو في كسفي لا يطلع عليها إلا من شاهد الحق بالحق، ويستغرق في بحارها، وعرف أنها غير محصورة للعقول؛ لأنها صفات قديمة لا نهاية لها؛ فلما عظم شأنها حمدا الله بما نالنا منه من الله.

فضيلة الأنبياء على جميع المؤمنين لا على بعضهم، وإذا كان الكثير بمعنى الجميع بتناول الملائكة وغيرهم.

وبقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾⁽¹⁾ [النمل: 16] يشير إلى أن سليمان القلب يرث من داود الروح، فإن كل وارد وإهام وإشارة ووحى وفيض رباني يصدر من الحضرة الإلهية يكون عبوره على داود الروح ومن كان لطافته يعبر عنه فيصل إلى سليمان القلب؛ لأن القلب بصفاته يقبله وبكثافته وصلابته يحفظه، فلهذا شرف القلب على الروح ولذلك كان سليمان أقضى من داود وقال ﷺ: «يا واصله استفت قلبك»⁽²⁾ ولم يقل استفت روحك.

﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النمل: 16] يخاطب النفوس الناسية ﴿عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي: الخواطر الملائكية والروحانية ﴿وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الاستعداد الفطري، وأسباب السلوك وما يحتاج إليه في الوصول إلى الحضرة ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ الذي قال تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: 21] ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ﴾ [النمل: 17] أي: صفة الشيطانية ﴿وَالْإِنْسِ﴾ أي: صفة النفسانية ﴿وَالطَّيْرِ﴾ أي: صفة الملكية ﴿فَهُمْ يُورَعُونَ﴾ عن طبيعتهم بالشرعية ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّعْلِ﴾ [النمل: 18] وهو هدى النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها ﴿قَالَتْ نُمْلَةٌ﴾ [النمل: 18] وهي النفس اللوامة.

﴿يَا أَيُّهَا النَّعْلُ﴾ [النمل: 18] أي: الصفات النفسانية ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ [النمل: 18] محالكم المختلفة وهي الخواص الخمس ﴿لَا يَخْطِمَنَّكُمْ﴾ [النمل: 18] لا تهلكنكم ﴿سُلَيْمَانُ﴾ [النمل: 18] القلب ﴿وَجُنُودُهُ﴾ [النمل: 18] المسخرة له ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: 18] لأنهم الحق وأنتم الباطل، فإذا جاء الحق وزهق الباطل كما أن

(1) ورث ما عند أبيه من علم العشق والمحبة والشوق وخصائص سره زيادة على ما علمه الله، والولي الصادق العارف يرث من شيوخه علوم الحقائق بعد كونه مستعداً لذلك، فتصير تلك الحقائق مقاماته إذا كان صادقاً مستقيماً في الإرادة، لذلك قال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء».

قال ابن عطاء: ورث منه صدق اللجوء إلى ربه، ونعمة نفسه في جميع الأحوال. [العرائس].

(2) رواه أحمد (4/ 228، رقم 18030)، والطبراني (22/ 148، رقم 403)، والدارمي (2/ 320، رقم 2533)، وأبو يعلى (3/ 160، رقم 1586).

الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابها، وقد أكرم الله سليمان القلب بكرامة على المنطق وفهم كل ناطق من عالم الروحانية والنفسانية.

﴿فَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٩﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ ٢٠﴾ لَا أُفِيدُهُ مَلَأْتُ شَعْرِي بِهِ لَا أَبْصُرُهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ لَحِظْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَلٍ مَّنْ بَيْنَ يَدَيْ ٢٢﴾﴾ [النمل: 19 - 22].

فلما سمع كلام نملة النفس تعجب منها ﴿فَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [النمل: 19] بتسخير جنودي لي ﴿وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾ [النمل: 19] وهما الروح والجسد فأنعمت على والدي الروح بإفاضة الفيض الرباني، وعلى والتي الجسد باستعماله في أركان الشريعة ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي﴾ [النمل: 19] بجذبات الطافك ﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: 19] في مقام العبودية المختصة بالأنبياء والمرسلين والأولياء المتقين، كما أدخلت نفوسهم عنايتك في مقام العبودية المضافة إلى حضرتك بقولك ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّاتِي﴾ [الفجر: 29 - 30].

ثم أخبر عن تفقد أهل التبعذ بقوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ [النمل: 20] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ﴾ [النمل: 20] يشير إلى أن الواجب على الملوك التيقظ في مملكتهم وحسن قيامهم وتكليفهم بأمور رعاياهم تفقد أصغر رعيته، كما يتفقدون عن أكبرها بحيث لم يخف عليهم غيبة الأصاغر والأكابر منهم، كما أن سليمان عليه السلام تفقد حال أصغر طير من الطيور، ولم يخف عليه غيبته ساعة، ثم من غاية شفقة على الرغبة أحال النقص والتقصير إلى نفسه فقال: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ﴾ [النمل: 20] وما قال ما للهدد لم أراه ولرعاية مصالح الرعاية وتأديبهم قال: ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ [النمل: 20] يعني: من الذين غابوا عني بلا إذني.

ثم هدده إن لم يكن له عذر لغيبته فقال: ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا﴾⁽¹⁾ [النمل: 21] بالطرْد عن الحضرة والإسقاط عن عين الرضا والقبول ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ [النمل: 21] في شدة العذاب، ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ [النمل: 21] به يشير إلى حفظ المملكة يكون بكمال السياسة وكمال العمل، فلا يتجاوز عنه جرم المجرمين ويقبل عنهم العذر الواضح بعد البحث عنه، ويشير إلى أن الطير في زمانه كانت من جملة التكليف ولها وللمسخرين لسليمان عليه السلام من الحيوان والجن والشياطين تكاليف تناسب أحوالهم، ولهم فهم وإدراك كأحوال الإنسان في قبول الأوامر والنواهي معجزة لسليمان.

وبقوله: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل: 22] يشير إلى أن الغيبة، وإن كانت موجبة للعذاب الشديد وهو الحرمان عن سعادة الحضور ومنافعه، ولكن من أمارات السعادة سرعة الرجوع وتدارك الفائت وبقوله ﴿فَقَالَ أَحَاطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ [النمل: 22] خبر إلى سعة لي وسعة كريم الله ورحمة بأن يختص طائرا بعلم نبي مرسل، وهذا لا يقدر في حال النبي ﷺ والرسول بأن لا يعلم علما غير نافع في النبوة فإن النبي ﷺ كان يستعين بالله منه فيقول: «أعوذ بك من علم لا ينفع»⁽²⁾.

(1) لأعذبه بالصبر على درام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليعني، ثم يفنى عن الفناء أو أذبحه بسيف المحبة أو بسيف العشق، أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل، وعلى صورة الظاهر نكتتها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد في مكان العشق، ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس به، وكان للهدهد خاصية أنه عرف مواقيت صلاته، ورأى الماء بين الطين والحجر، وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث نزل، وكان بين هدهد سليمان، وهدهد بلقيس عشق، فغاب عن سليمان عند نزوله، وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم أنه عند معشوقه، فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه، وأمر العقاب أن يأتي به فطار العقاب، ورأى هدهد سليمان عند هدهد بلد سبأ، فأتى به على سليمان عليه السلام؛ فقال: لأعذبه عذابا شديدا، أي: لأحبسه في موقع فراقه عن معشوقه، فلما جاء إليه الهدهد تخبر في شأنه إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه، ويجب أن يستأنس بمستحسن فاحتال بأن يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريقا له إلى قرب محبوبه، فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه، واجترأ من حيث جرأة العاشق. [العرائس].

(2) رواه الطيالسي (ص 268، رقم 2007)، وابن أبي شيبة (6/18، رقم 29128)، وأحمد (3/192، رقم 13026)، وابن حبان (1/283، رقم 83)، والحاكم (1/185، رقم 356)، والضياء (6/346، رقم 2373).

وبقوله: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنِيٍّ يَقِينٍ﴾ [النمل: 22] يشير إلى أن من شرط الخبر ألا يغير عن شيء إلا أن يكون مستيقناً فيه لاسيما عند الملوك.

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَمْتَنُونَ ۝﴾ [النمل: 23] ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُنْشَوْنَ ۝﴾ [النمل: 24] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝﴾ [النمل: 25] ﴿قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝﴾ [النمل: 26] [النمل: 23 - 27].

وبقوله: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: 23] إلى قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: 26] يشير إلى أن سليمان عليه السلام لما ذكر الهدهد حديث بلقيس ومملكته وما لها من المال والحال والملك والسرير العظيم لم يتغير لذلك ولم يستفزه الطمع لما سمع من مملكها كعادة الملوك في الطمع في مثل غيرهم فلما قال: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [النمل: 24] فعند ذلك غاظه هذا وجرد الله وأخذته حمية الدين وجعل يبحث عن تحقيق وقال: ﴿سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: 27] وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم، فيجب التوثيق فيه على حد التجويز، وفيه دليل على أنه لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أو كذب، ولما عرف سليمان هذا العذر عذر الهدهد فترك عقوبته، فكذلك سبيل الوالي يجب أن يمنعه عدله من الحيف على رعيته، ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا صدق في اعتقاده.

﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝﴾ [النمل: 28] ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا إِلَيْنِ الْكِتَابَ كَرِيمٌ ۝﴾ [النمل: 29] ﴿إِنَّ مِنْ شَاقِقِينَ يُخَالِفُونَ بِأَنَّهُمْ لَكُمْ إِلَهُ الْغَيْبِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [النمل: 30] ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَخِلُوا بِهِمُ الْعَرْشَ ۝﴾ [النمل: 31] ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَفْتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوا ۝﴾ [النمل: 32] ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قَوْلًا وَأَوْلُوا بِأُمْرِ شَيْدٍ وَالْأَمْرِ لِلَّهِ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ ۝﴾ [النمل: 33] ﴿قَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا مَخِلُوا فَزِيَةً فَأَسَدُوهَا وَجَعَلُوا آيَةً أَهْلِهَا أُولَئِكَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝﴾ [النمل: 34] ﴿إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝﴾ [النمل: 35] [النمل: 28 - 35].

وبقوله: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ﴾ [النمل: 28] يشير إلى أنه الكتاب لما كان

سبباً لهدايتها وحصول إيمانها سمته كريماً لأنها بكرامته لما كان صدق فيها أخبر وبذل النصيح للملك ورعى جانب الحق عوض عليه حتى أهل الرسالة رسول الحق على ضعيف صورته ومعناه ويقول: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 29-31] يشير إلى أن الكتاب لما كان سبباً لهدايتها وحصول إيمانها سمته كريماً لأنها بكرامته اهتدت إلى حضرة الكريم.

وبقوله: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ [النمل: 32] يشير إلى أن المرء لا ينبغي أن يكون مستبدًا براه ويكون مشاورًا في جميع ما سنع من الأمور لاسيما الملوك يجب أن يكون له طغمة قوم من أهل الرأي والبصيرة فلا يقطعون أمرًا إلا بمشاورتهم.

وبقوله: ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْرِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ [النمل: 33] يشير إلى أن شرط أهل المشاورة أنهم لما رأوا رأيًا صائبًا في أمر المشاورة وأخبروه بذلك لا يحملون عليه بقوله بل يخبرونه في ذلك، فلعله أعلم بصلاح

(1) عرفت أنه كلام الله، ولا يشبه كلام الخلق، وقالت: كتاب كريم؛ فانبسطت من باء ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه من عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات، وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد مشاهدة الأزل والأبد، وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره، ومن الميم ملكه ومحبه، وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف، ومن اللامين الجلال والجمال، ومن الهام الهوية، وغيوبات الغيب، ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا والآخرة ورحمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوص، وعلمت أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراد من معنى الإجابة القدرة بالأشياء بالآيات والكرامات.

قال الواصل في قوله: ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾: مخنوم مزين بزيتته، وقيل: كرامة الكتاب ابتداءه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقيل: كرامته عنوانه. وقال الحسين في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: قولك منك بمنزلة «كن» منه، وإذا أحسنت أن تقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ تحققت الأشياء بقولك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ كما تحقق بقوله: «كن»، وقيل في قوله: ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾: لأن الرسول كان طيرًا، فعلمت أن من يكون الطير مسخرة له [فهو] عظيم الشأن. [العرائس].

حاله منهم كما كان حال بلقيس إذ قالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾^(٣٤) [النمل: 34] فيه إشارة إلى أن العاقل مهما تسر له دفع الخصوم بطريق صالح لا يوقع نفسه في خطر الهلاك بالمحاربة والمقاتلة بالاختيار إلا أن يكون مضطراً، وفيه إشارة أخرى إلى أن ملوك الصفات الربانية إذ دخلوا قرية الشخص الإنساني بالتجلي أفسدوها بإفساد الطبيعة الإنسانية الحيوانية وجعلوا أعزة أهلها وهي النفس الأمارة وصفاتها أذلة لذلوليتهم بسطوات التجلي، وكذلك يفعلون مع الأنبياء والأولياء؛ لأنهم خلقوا المرآتية هذه الصفات إظهاراً للكثرة المخفية تفهم إن شاء الله تعالى.

ثم أخبر عن الهداية الموجبة للهدية بقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ [النمل: 35] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 35] إلى أن الهدية موجبة استمالت القلوب، ولكن أهل الدين لما عارضهم أمر ديني في مقابلة منافع كثيرة دنيوية يرجحون طرف أمر الدين على طرف منافع كثيرة دنيوية واستقلوا كثرتها فانية واستكثروا قليلاً من أمور الدين؛ لأنها باقية كما فعل سليمان عليه السلام فلما جاءه الرسول بالهدية استقل كثرتها.

﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِسَنَّهُمْ بِمِثْرِ هَدِيَّتِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٣٥) قَالَ يَحْيَىٰ لَوْلَا آلُكُمْ يَأْتِينِي بِهَدِيَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مَسْلُوبٌ ۚ قَالَ أَلَيْسَ لِي عِزٌّ مِنَ اللَّهِ إِنِّي مَكْتُبٌ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لَبِئْسَ الْكَاذِبِينَ ۚ أَشْكُرَ لَكُمْ أَكْثَرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ أَوَّلَ كَلِمَةٍ سَمِعَ مِنَ اللَّهِ ذِكْرُهَا فَسَاءَ مَقَامُ الْمُنْكَرِينَ ۚ

(١) لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات، عرفت عظم شأن سليمان وجلاله، وما عليه من أنوار الحسن والجمال، فمال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخدولة حين دخل في بلدها سليمان، ولا تتأذى بنفسه في محبته، فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه، ومن إشارة المعرفة إذا دخل سلطان الوجد والمحبة والمعرفة، والمشاهدة في قلوب العارفين، أغار ما دون الله من العرش إلى الثرى، ولا يبقى فيها إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة، وجمع بلا تفرقة، وذكر بلا فترة، وعشق بلا شهوة، وصدق بلا غفلة، ويقين بلا شك، وإخلاص بلا رياء، وتصير أوصاف النفس الأمارة محمودة، وصارت أبواب القلوب على الشياطين مسدودة، ويكون الروح مشاهد الحق بلا حجاب.

قال جعفر الصادق: أشار إلى قلوب المؤمنين أن المعرفة إذا دخلت القلوب زال عنها الأمان والمرادات أجمع؛ فلا يكون للقلب محل لغير الله. [العرائس].

فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ تَكَرُّوا لِمَا عَرْشَهَا تَنْظُرُ أَتَنْتَدُونَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ [النمل: 37 - 41].

وقال: ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ﴾ [النمل: 36] من كمالات الدين والقربات والدرجات الآخروية ﴿خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ﴾ من الدنيا وزخارفها ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ أي: أمثالكم من أهل الدنيا بمثل هديتكم الدنيوية الفانية يفرحون بخسة نفوسكم وجهلكم عن الشهادات الآخروية الباقية.

ثم قال للرسول: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ [النمل: 37] بهديتهم ليعلموا أن أهل الدين لا ينخدعون بحطام الدنيا وإنما نريد منكم الإسلام وإن لم يأتوني مسلمين ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ﴾ [النمل: 37] من الجن والإنس والتأييد الإلهي ﴿لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا﴾ [النمل: 37] من ديارهم ومن أديانهم أذلة وهم صاغرون للإسلام طوعاً وكرهاً.

وبقوله: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 38] يشير إلى أن سليمان عليه السلام كان واقفاً على أن في أمته من هو من أهل الكرامة، فأراد أن يظهر كرامتهم ليعلم أن في أمم الأنبياء عليهم السلام يكون أهل الكرامات فلا تنكروا من كرامات الأولياء كما أنكرت المعتزلة، فإن أدنى مصيدة الإنكار حرمان المنكر عن درجة الكرامات كحرمان أهل البدع والأهواء عنها، ولا يظن جاهل أن سليمان عليه السلام لم يكن قادراً على الإتيان بعرضها ولم يكن له هذه الكرامات، فإنه أمرهم بذلك لإظهار أهل الكرامات من أمته، ولأن كرامات الأولياء من جملة معجزات الأنبياء، فإنها دالة على صدق نبوته وحقيقة دينهم أيضاً.

وبقوله: ﴿قَالَ جِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ [النمل: 39] وقوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: 40] يشير إلى أن الجن إن كان له مع لطافة جسمه قوة ملكوتية يقدر على ذلك بمقدار زمان مجلس سليمان، فإن الإنس ممن عنده علم من الكتاب مع كثافة جسمه وثقله وضعف الإنسانية قوة ربانية قد حصلها من علم الكتاب بالعمل به هو أقدر بها على ما يقدر عليه الجن من الجن، ولما كان كرامة هذا الولي الإتيان بالعرش من معجزة سليمان ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ﴾ [النمل: 41]

[40] هذه النعمة التي يفضل بها علي برؤية العجز عن الشكر ﴿أَمْ أَكْفَرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [النمل: 40] لأن الشكر يوجب ازدياد النعمة للشاكر ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [النمل: 40] بأن لم يعرف قدر النعمة ولم يود حقها ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ﴾ [النمل: 40] عن شكر الشاكرين وكفرانهم ﴿كريم﴾ بإظهار الكرم عليهم.

وبقوله: ﴿قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: 41] من الجاهلين يشير أنها هل تكون من أهل العقل فتتهدي بالفراصة إلى أنه عرشها وإن نكرته وهل تكون من أهل الإيمان فتتهدي بنور الإيمان إلى أن إتيانه بهذه السرعة من إعجاز النبوة أم تكون من جملة [الناس] العرية من العقل والإيمان.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 42] وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 43] وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِهِمُ أَخَاهُمْ مُوسَى أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَلَمَّا هَمَّ بِفِرْعَانَ ابْتَدَا بِكُذُوبٍ ﴿قَالَ يَنْقُورُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: 44 - 46].

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ [النمل: 42] رَأَتْ ﴿قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ﴾ [النمل: 42] فلم تقل لا ولا قالت بلى فقالت: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ [النمل: 42] فاستدل بذلك على كمال عقلها، ولما رأت أنه أمرنا قصر للعادة استدلت بها على صحة نبوته وقالت: ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ﴾ [النمل: 42] من الله بنبوة سليمان من قبلها أي: قبل رؤية عن المعجزة وأسلمت، كما قال: ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 42].

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: 43] فصارت من قوم مؤمنين وفي قوله: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ [النمل: 44] دليل على أن سليمان أراد أن ينكحها، وإنما صنع الصرح لتكشف عن ساقها فيراها ليعلم أن ما قالت الشياطين في حقها صدق أو كذب، ولو لم يستنكحها لما جوز عن نفسه النظر إلى ساقها وقوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44] يدل على أنها

أسلمت نفسها للنكاح مع سليمان الله، وفي الله الذي هو إله العالمين وخالقهم ومربيهم.
ثم أخبر عن الفريقين اللذين على الطريقين بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [النمل: 45] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [النمل: 45] يشير إلى إرسال صالح القلب بالإلهام الرباني إلى ثمود بقية متولدات الروح والقلب وهي صفات القلب والنفس وصفاتها ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ﴾ [النمل: 45] مؤمن وكافر، فالؤمن: صفات القلب فإنها تنورت بنور الإلهام، والكافر: هو النفس وصفاتها ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ واختصامهم في أن القلب وصفاته يدعو النفس إلى عبودية الله ومخالفة الهوى وترك الشهوات، والنفس وصفاتها تدعو القلب وصفاته إلى عبادة الهوى والرغبة في الدنيا وشهواتها ومخالفة الحق تعالى.

ويناديهم صالح القلب ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ [النمل: 46] وهي طلب الشهوات واللذات الحيوانية الفانية ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [النمل: 46] وهي طلب درجات الجنان والنجاة عن دركات البرية والوصول إلى قربات الرحمن وحقائق العرفان ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ [النمل: 46] فلا تتوبون على طلب الشهوات وترجعون إلى الله ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ [النمل: 46] بخطاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 27-28].

﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِّئْكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ (٧) وكانت في المدينة فتنة رهيبة يفسدوت في الأرض ولا يصلاحوت ﴿قَالُوا نَقَاسُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ فَأَنصُرُوهُم نَحْنُ وَأَهْلُهُ﴾ (٨) ثم لنقولن لوليتهم ما شهدنا مهلك أهليهم ولنا لصيدقوت ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩) فانظر كيف كانت عاقبة مكريهم أنادمرزلهم وقومهم أجمعين ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١٠) وأهيننا الذين آمنوا وكاثروا ينفوت ﴿[النمل: 47-53].﴾

﴿قَالُوا﴾ [النمل: 47] معنى النفس وصفاتها للقلب وصفاته ﴿اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ﴾ [النمل: 47] وذلك أن نور الإلهام الرباني ينعكس عن القلب إلى النفس فيمنعها عن استيفاء حفظها من الشهوات الدنيوية بالحرص والشدة على وفق طبعها ﴿قَالَ﴾ يعني: القلب ﴿طَبِّئْكُمْ عِندَ اللَّهِ﴾ أي: هذا الذي أصابكم من نور الإلهام إنما جاء من عند الله

وهذا كرامة منه لكم ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ بشهوات الدنيا وزينتها فلا تعرفون قدر نعم الله في حقكم.

ويقوله: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ نِسْعَةٌ رَهْطٌ﴾ [النمل: 48] يشير إلى مدينة القلب الإنساني وخواص العناصر الأربعة من الخواص الخمسة، فإنهم ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض القلب بإفساد الاستعداد الفطري الذي فطر الناس عليها لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة وهو مخصوص بالقلب بين سائر المخلوقات، كما قال في حديث رباني: «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽¹⁾ ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أي: ليس في النفس ومفاتها المتولدة من العناصر والماديات بما داخلها من آفات الخواص وصلاحية قبول الفيض الإلهي إلا بانعكاس أنواره من مرآة القلب عليها فتطمئن بها فيتلون بلون القلب المنور بنور الفيض، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 29-30] تفهم إن شاء الله تعالى.

ويقوله: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَهُ وَأَهْلَهُ﴾ [النمل: 49] يشير إلى موافقة خواص العناصر الأربعة مع الآفات الداخلة من الخواص الخمسة واتفاقهم على تبنيهم القلب وصفاته ساعين في هلاكهم وهو إبطال استعدادهم ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ﴾ [النمل: 49] وهو الحق تعالى: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ [النمل: 49] أي: ما هلكناهم وما حضرنا مع النفس الأمانة حين قصدت، فإن غلبت النفس على القلب واستيلائها عليه إنما يكون بمعاونة هؤلاء التسعة ﴿وَأَنَا لَصَادِقُونَ﴾ [النمل: 49] في هذا القول وهم كاذبون.

﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا﴾ [النمل: 50] في هلاك القلب بالهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية وتزيين الشهوات الدنيوية ﴿وَمَكْرَنَا مَكْرًا﴾ [النمل: 50] بتواتر الواردات الربانية وتداوم سطوات تجلي صفات الجمال والجلال الإلهية ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: 50] أن صلاحهم في هلاكهم بتجلي صفاتنا فإننا من قتلناه بصفاتنا وجبت ديته على ذمة كرمنا فديته أن نحياه بنور صفاتنا.

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾ [النمل: 51] أفينا خواص التسعة

وآفاتنا وأفنيا ﴿وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وهم النفس وصفاتها ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ﴾ وهي القلب والأعضاء التي هي مساكن الحواس ﴿خَاوِيَةً﴾ خالية عن الخواص المهلكة والآفات الغالبة ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي: ما وضعوا من نتائج خواص العناصر وآفات الحواس في غير موضعها وهو القلب، وكان موضعها النفس بأمر الشرع لما بالطبع لصلاح القلب وبقائه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإشارات والحقائق ﴿لَايَةً﴾ لعبرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ لسان القوم ويفهمون إشارات القرآن وحقائقه، ﴿وَأُنَجِّبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النمل: 53] وهم القلب وصفاته من شر النفس وصفاتها وما مكروا به ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ يعني: إذا كانوا يتقون بالله عن غير الله وما سواه.

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ أُنَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ﴿فَمَا صَكَاتِ جَوَابٍ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا مَا لَ لُوطٍ مِنْ قَرِينِكُمْ إِلَهُمُ إِنَّا نَرَىٰ يَبْتَغُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ لِلَّهِ الْوَسْطُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النمل: 54 - 59].

ثم أخبر عن المقهورين غير المغفورين بقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ [النمل: 54] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ [النمل: 54] يشير إلى أن لوط الروح إذ قال لقومه وهم القلب والسر والعقل عند تغير أحوالهم وتبدل أوصافهم مجاورة النفس واستيلائها عليهم ﴿أُنَاتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [النمل: 54] وهو كل ما زلت به أقدامهم عن الصراط المستقيم وأمارتها في الظاهر إتيان منهيات الشرع على وفق الطبع وهو النفس وعلامتها حب الدنيا وشهواتها والاحتفاظ بها ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [النمل: 54] أي: ولكم بصيرة تميزون بها الخير والشر والصلاح من الفساد.

وفي قوله: ﴿أَيْنُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ [النمل: 55] إشارة إلى صرف الاستعداد فيما يبعدهم عن الحق تعالى دون صرفه فيما يقربهم إلى الحق تعالى ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: 55] وإن تدعوا أن لكم بصيرة تعرفون بها الحق من الباطل ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ وهم القلب المريض بعلّة حب الدنيا وانحراف مزاجه عن حب الآخرة، والسر المكدر بكدورة الرياء والتفاق، والعقل المشوب بأفة الوهم والخيال ﴿إِلَّا

أَنْ قَالُوا ﴿ مِنْ اتَّصَفَهُمْ بِصِفَاتِ النَّفْسِ ﴾ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ﴿ وهم الصفات الروحانية ﴾ ﴿ مَنْ قَرَّبَكُمْ ﴾ وهي الشخص الإنساني ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْتَطِهُرُونَ ﴾ [النمل: 56] من لوث الدنيا وشهواتها.

ويقوله: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ [النمل: 57] يشير إلى روح نظر الله إليه بنظر العناية ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ وهم قوم القلب والسر والعقل عذاب النفاق بالدنيا ومتابعة الهوى ﴿ إِلَّا امْرَأَتَهُ ﴾ [النمل: 57] وهي النفس الأمارة بالسوء ﴿ قَدَرْنَا مَا ﴾ في الأزل أنها ﴿ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ [النمل: 57] أي: الباقين في عذاب التعلق بالدنيا ومتابعة الهوى ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [النمل: 58] أي على النفس وصفاتها ﴿ مَطَرًا ﴾ [النمل: 58] وهو حجارة الشهوات الدنيوية.

﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [النمل: 58] بترك الشهوات أي صعب عليهم تركها، فإن الفطام عن المألوف شديد ويقول: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [النمل: 59] يشير إلى أن أمطار مطر الشهوات الدنيوية على النفس وصفاتها هو نعمة من الله مستدعية للحمد والشكر؛ لأن النفس بها قائمة، ويقاء الروح في القلب باستمداده من النفس كاستمداد نور السراج من الزيت ويقول: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ يشير إلى قوم أخصهم لعبوديته دون قوم يعبدون الهوى والدنيا وما سوى الله، ومعنى السلام عليهم توجه بالكلية إلى الحضرة مستسلمين للأحكام الأزلية، ثم قال: ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشِيرُ كُونَ ﴾ [النمل: 59] به من الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجاتها، يا أهل الدنيا ويا أهل الآخرة.

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتِ

(٦) وفي قوله تعالى: ﴿ قَدَرْنَا مَا مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ [النمل: 57]. أي: المرأة التي هي صورة الدنيا إجمالاً، كما أن آدم إجمال العالم؛ لكن لما كانت الشهوات والزين من الأمور السالفة الدنيوية؛ قبل للمرأة: صورة الدنيا بإضافة الصورة إلى الدنيا، ولما كانت المعالم والشواهد من الأمور العالية الشريفة؛ قيل أن آدم صورة العالم؛ لأن أصل العالم علم، ثم أدخل ألف الإشباع؛ وهو علم لوجود الله تعالى على أن العالم أعم من الدنيا؛ لأن الدنيا؛ إنما هي عالم الكون والفساد الذي مبدؤه مقر السماء السابعة، ومنتهاه نهاية الأرضين.

بِهَجْرَةٍ مَا كَانَتْ لَكُنْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم مَخْرَجًا خَلْقًا الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ [النمل: 60 - 63].

ثم أخبر عن حقائق الخلائق بقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [النمل: 60] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [النمل: 60] يشير إلى خلق سموات القلوب والأرض النفوس ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [النمل: 60] سماء القلب ﴿مَاءً﴾ [النمل: 60] ماء نظر الرحمة ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل: 60] من العلوم والمعاني والأسرار والحكم البالغة ﴿مَا كَانَ لَكُمْ﴾ [النمل: 60] أي: ما كان من الاستعداد الإنساني ﴿أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ لو لم يكن ماء نظر رحمتنا وخصوصية آياتنا به ﴿شَجَرَهَا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 60] من الهوى ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: 60] أرباب النفوس يميلون عن الحق.

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ﴾ [النمل: 61] أرض النفس ﴿قَرَارًا﴾ في الجسد ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ من دواعي البشرية ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ من قوى البشرية والحواس ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [النمل: 61] وهما بحر الروح وبحر النفس ﴿حَاجِزًا﴾ وهو القلب لئلا يختلطا، فإن في اختلاطهما فساد حافهما ﴿إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 61] من الطبيعة كما زعم الطبايعية ليدبر أمر القلب والروح على وفق الحكمة ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كمال قدرة الله وحكمته واستغنائه عن الشريك ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: 62] والمضطر هو المقدورات لها من قدر الله خلقها ولا يقدر على إيجادها غيره، فهي تضطر إلى أن تدعو الله بلسان الحاجة في إيجاده فيجيبه بإخراجه عن العدم إلى الوجود ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ من العدم.

﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: 62] أي: مستعدين لخلافته في الأرض فتعمرون الدنيا وتزينوها بأنواع الصنائع والحرف واستخراج الجواهر من المعارف وغرس

الأشجار واتخاذ الأطعمة المتلونة والأشربة المتنوعة والأدوية والمعاجين المختلفة لإزالة الهلاك وللأرض بالعلاج الصالح ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ ليكون له خلق أمثالكم ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: 62] أي: قليلاً منكم من يتذكر ويفهم معنى الخلافة ويقوم بشرائطها ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [النمل: 63] يُشير إلى بر البشرية وبحر الروحانية ولهما ظلمات الخلقية وإن كانت الروحانية نورانية بالنسبة إلى ظلمة البشرية ومعنى الآية ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ﴾ [النمل: 63] بإخراجكم من ظلمات البشرية إلى نور الروحانية وظلمات الخلقية الروحانية إلى نور الربوبية غير الله يدل على هذا المعنى قوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257] ﴿وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ﴾ رياح العناية ﴿بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: سحاب الهداية التي فيها مطر الرحمة، ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 62] ليرسل الرياح كما أرسلها الله أو يكون شريكاً له في إرسالها ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ جماعة يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا يثبتون لله شريكاً من الأنواء.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَوْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ مَا تَشْكُرُونَ﴾ [النمل: 64] كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ فِيهَا عَمَوْنَ﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَمَا تَأْتِيَنَا مِن مَّاءٍ مُّغْرُجٍ ﴿٣٧﴾ لَقَدْ وَعدْنَا هَذَا نَحْنُ وَمَا تَأْتِيَنَا مِن مَّاءٍ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: 64] - [69].

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ [النمل: 64] بإخراجهم من العدم إلى الوجود ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بإفنائهم إلى عالم الوحدة ﴿وَمَن يَرْزُقُكُمْ﴾ أي: يرزق أرواحكم ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ سماء الربوبية ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أرض البشرية يشير إلى تربية الأرواح لاستكمال مقام الخلافة إنما يكون من الواردات الربانية واستمدادها من خواص الصفات الحيوانية ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 64] لتربية الأرواح ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ حجتكم على أن للأرواح مربياً غير الله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ حينما ادعيتم أن مع الله لها آخر.

ثم أخبر عن الغيب أنه لا يعلمه إلا الله بغير الريب بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ﴾ [النمل: 65]، والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ^(١) [النمل: 65] يشير إلى أن للغيب مراتب: غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء، وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على نوعين:

أحدهما: ما غاب عنك في أرض الصورة وسماؤها؛ ففي الأرض مثل غيبة شخص عنك أو غيبة أمر من الأمور وذلك إمكان إحضار الشخص والاطلاع على الأمر الغائب.

وثانيهما: ما غاب عنك في أرض المعنى وهي أرض النفس، فإن فيها غيبات من الأوصاف والأخلاق ما هو غائب عنك على الأمر الغائب، وفي السماء مثل علم النجوم والهيئة ومالك إمكان تحصيله بالتعلم، وإن كان غائباً عنك كيفية وكمية ولك إمكان الوقوف عليها بطريق المجاهدة والرياضة والذكر والفكر وسما المعنى وهي سماء القلب، فإن فيها غيبات من العلوم والحكم والمعاني ما هو غائب عنك ولك إمكان الوصول إليه بالسير على مقامات النفس والسلوك في مقامات القلب غيب هو غيب أهل الأرض في الأرض والسماء أيضاً، وليس للإنسان إمكان الوصول إليه إلا بأداة الحق تعالى، كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، وغيب هو غيب أهل السماء في السماء والأرض ليس لهم إمكان الوصول إليه إلا بتعليم الحق تعالى مثل الأسماء، كما قال تعالى: ﴿أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: 31-32] ومن هنا يتبين لك أن الله تعالى قد

(١) وعن مفاتيح الغيب، قال الله تعالى في سورة النمل: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْزَلُ﴾ [النمل: 65].

فمن نجل الله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول الله ﷺ في مقام المبايعة التي أنزل في حقها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10]، فهو الذي يعلم الغيب، ويشعر أيان يبعث، وهو اللابس لخلعة هذا الاسم إرثاً من محمد ﷺ، فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية هو القطب الجامع الذي يدور عليه أمر الولاية، وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حقه أنه من جملة من في السماوات والأرض، واستثنى منهم بعلم الغيب؛ لأنه من جهة وجوده المطلق عين المستثنى والمستثنى منه، فلا يتصل بمن في السماوات والأرض حتى يقال: الاستثناء متصل وليس مقطوعاً عنهم، ولا عن شيء، وحتى يقال الاستثناء منقطع، فثبت أن المراد بقوله: إلا الله المظهر الجامع لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي، وهو القطب الغوث، وإطلاق هذا الاسم عليه بحكم الخلافة الباطنية ممن قيل له: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10]. [كشف الواردات].

كرم آدم بكرامة لم يكرم بها الملائكة وهي اطلاعه على مغيبات لم تطلع عليها الملائكة، وذلك بتعليمه علم الأسماء كلها، وغيب هو مخصوص بالحضرة ولا سبيل لأهل السموات والأرض إلى علمه إلا من قضى الله، كما قال تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 26-27]، وبهذا يستدل على فضيلة الرسل على الملائكة؛ لأن الله استخصهم بإظهارهم على غيبه دون الملائكة؛ ولهذا أسجدهم لآدم لأنه كان مخصوصًا بإظهار الله إياه على غيبه، وذلك ما قال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»^(١) وغيب استأثر الله بعلمه وهو علم قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْعَثُونَ﴾ [النحل: 21] بقوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ يُشير إلى أنهم كما لا يعلمون إلا عاجلاً لا يكون شعورهم به أجلاً ﴿بَلِ إِذَا دُكِّرْتُمْ فِيهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: علمهم في الآخرة عند قيام الساعة.

وبقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ تَنْهَاهُمْ عَنْهَا﴾ يُشير إلى أنهم لا يتقون بقول الأنبياء وإخبارهم عن الساعة ولا بالقطع يحددون، وهذه أمانة كل مريض القلب لا حياة لهم في الحقيقة ولا راحة ثم هم من البعث في شك، ومن الإحياء ثانياً في استبعاد ويقولون: ﴿لَقَدْ وَعدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا﴾ [المؤمنون: 83] ثم لم يكن تحقيق فما نحن إلا مثلهم وذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ * لَقَدْ وَعدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النمل: 67-68] ويقولون: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [النمل: 69] يُشير إلى سير السائرين في أرض البشرية. ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: 69] أي: انظروا أرباب السير بدرك الحقائق المودعة في معنى الإنسان أنموذجات من الآخرة وما فيها، فمنها النفس المتمردة لأنها أنموذج من جهنم.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ٦٩ ﴿وَيَقُولُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٧٠ ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَشَى الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ٧١ ﴿وَلَنْ رُدَّ لَكُمْ فَضْلُ الْتَّامِينَ وَلَئِنْ أَكْفَرْتُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ٧٢ ﴿وَلَنْ رُدَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا تَكُنُّ صُنُودُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ ٧٣ ﴿وَمَا مِنْ عَلِيمٍ فِي

الْأَسْلَافَ وَالْأَرْضَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْصُرُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَسْوَاقِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٧﴾ [النمل: 70 - 76].

ومنها القلوب السليمة لأنها أنموذج من الجنان، فمن تحقق له أن النفس أنموذج من جهنم فيتحقق له أن يكون لهذا الأنموذج أصل هذا نموذجه قوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النمل: 70] أي: على من أنكر أمر البعث أنهم لا يؤمنون؛ لأنهم خلقوا لهذا ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النمل: 70] لأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ويقول: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [النمل: 71 - 72] يُشير إلى استعجال منكري البعث في طلب العذاب الموعود لهم من عناية جهلهم بحقائق الأمر وإلا قد ورد لهم أنموذجات العذاب الأكبر وهو العذاب الأدنى من البليات والمحن.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [النمل: 73] فيها يذيقهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى الحضرة بالخوف والخشية تاركين الدنيا وزينتها راغبين في الآخرة ودرجاتها ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي: أكثر الناس ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ لأنهم لا يميزون بين محنتهم وصحتهم وعزيز من يعرف الفرق بين ما هو نعمة من الله وفضل له أو محنة ونقمة، وإذا تقاصر على العبد عما فيه صلاحه وعسى أن يجب شيئاً ويظنه خيراً وبلاؤه فيه، وعسى أن يكون شيء آخر بالضد ورب شيء يظنه العبد نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي محنة له يجب صبره عنها ويجب شكر الله على صرفها عنه وبعبكس هذا كم من شيء يظنه الإنسان بخلاف ما هو فيه.

ثم أخبر عن علمه بالخفيات والمخبئات والمفيات بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ﴾ [النمل: 74] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [النمل: 74] يشير إلى الله تعالى أن الله تعالى عند تخمير طينة آدم بيده أربعين صباحاً أودع فيها زبدة خواص عالم الشهادة، وكانت روحه زبدة عالم الغيب فبازدواج روحه وقاله بتصرف نفخة الخاص ولّد منها خواص أخرى بها اصطفى آدم على العالمين وذلك حين تقويمه في قبول الفيض الإلهي بلا واسطة، وكان متمكناً فيه هذه الخواص وورثها أولاده منه فصارت هذه الخواص متمكناً في جبلة كل ولد من أولاده

فيظهر الله تعالى على كل واحد منهم ما قد قدر له ويكنُ فيه ما شاء أن يكون مكنوناً فيعلم مكنون صدور جميعهم وعلمهم لا يلبس عليه أحوالهم.

﴿وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ﴾ [النمل: 75] من الخواص ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ سماء القلب ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أرض القلب أي باقية متمكنة فيهما ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: كتاب علم الله ﴿ثُمَّ يَنْبِئُ﴾ بين ظاهر وهذا يدل على أنه ما غاب عن علمه شيء من المغيبات الموجود منها والمعدوم واستوى في علمه وجودها وعدمها على ما هي به بعد إيجادها فلا تغير في علمه عند تغيرها بالإيجاد فتغير العلوم ولا يتغير العلم بجميع حالاته على ما هو به ويقول ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْصَحُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: 76] يشير إلى أنه تعالى أودع في القرآن حقائق ومعاني كثيرة لا توجد في غيره من الكتب المنزلة ما يحتاج إليه السالك في سلوكه للوصول إلى الحضرة، وبيان ما اختلفت فيه الأمم الماضية من كيفية السلوك وشرح المقامات وكشف المعارف، وذلك لأن كل كتاب كان مشتملاً على شرح مقامات ذلك النبي وبيان كمال مرتبته ونهاية قربه، فلما لم يكن لنبي من الأنبياء عليهم السلام مقام في القرب مثل مقام نبينا ﷺ ما أودع الله تعالى في كتبهم ما أودع في كتابه من الحقائق والمعاني.

﴿وَلَئِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّ عَلَىٰ آفِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الْقَتْلَ لَنَا وَلَوْ أَمْدِينَا ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الضَّالِّينَ عَنْ سَبِيلِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ﴿٨١﴾ [النمل: 77 - 81].

كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنَّهُ﴾ [النمل: 77] يعني القرآن ﴿لَهْدَى﴾ إلى الله ما لا يهدي إليه كتاب آخر ﴿وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: هذه الهداية رحمة خاصة لهذه الأمة أعني المؤمنين منها ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ [النمل: 78] أي: بين هذه الأمة وبين أمة كل نبي ﴿بِحُكْمِهِ﴾ أي: بحكمه بأن يبلغ متابعي كل نبي إلى مقام نبينهم تبعاً لهم ويبلغ متابع نبينا بتبعية إلى مقام مخصص به من الأنبياء وهو مقام الحبيبية يدل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لعزته لا يهدي كل متمني إلى مقام حبيبيته ﴿الْعَلِيمُ﴾ الذي هو العالم بمستحق هذا المقام.

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [النمل: 79] وثق به ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ﴾ في دعوة الخلق إلى الله ﴿الْمُبِينِ﴾ أي: إنك المبين فيما تهدي إلى طريق الوصول والوصول ولكن ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80] الذين أ مات الله قلوبهم بحب الدنيا، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ الذين أصمهم بحب الشهوات، فإن حبك الشيء يعمي ويصم ﴿إِذَا وَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا عن الحق ﴿مُذِيرِينَ﴾ إلى الباطل غلب بقدر أن نهديهم للرشد وفقدهم عن سر النفس ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ تهديهم من حيث الدعاء والدلالة، ولكن لا تهدي واحدا من حيث إحياء القلب بنور العرفان وإزالة الصمم والعمى بنور الإيمان ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: لا تسمع إلا من أسمعناه من حيث إحياء قلوبهم وأرشدناهم إلى طريق الطلب ووفقناهم لاحتمال التعب ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: مسلموا الأحكام الأزلية.

﴿وَلَمَّا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (٨٢) وَيَوْمَ نَخْسِفُ مِنْ كُلِّ آتَمَةٍ قَوْمًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آدَا كُنْتُمْ فَعَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ بِلَ لَيْسَ كُنُوفِهِ وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا لِّك فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَقَرَّبَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَمَةٍ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبًا جَا مِلَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ لِذِي الْفَقْنِ كُلِّ شَيْءٌ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ [النمل: 82 - 88].

ثم أخبر عن أماره الساعة بإخراج الدابة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ [النمل: 82] الإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ [النمل: 82] يشير إلى أن قوماً اختصوا بقول ﴿يُجِيبُهُمْ﴾، وإن جعلوا خليعي العذار في المراتع البهيمية قبل البلوغ لاستكمال القلب، فلما بلغوا الألوان بقابلية قول ﴿يُجِيبُهُمْ﴾ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ واستعدوا للكلمالية ﴿وَيُجِيبُونَهُ﴾ ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ﴾ من تحت أرض البشرية دابة تكلمهم وهي النفس الناطقة والروح الإنساني مختلفة لاسيما وكانت موصوفة بصفة الصمم والبكم والعمى بتبعية النفس الأماره فلما تداركتها العناية الأزلية أخرجتها من تحت أرض صفات البشرية الذميمة فتكلم القلب والقرآن أن شريعتي الصفات النفسانية كما مر ﴿كَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ باللائل.

﴿لَا يُوقِنُونَ * وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ [النمل: 82-83] يشير إلى حشر بعض صفات الروح والقلب بعد موتها غلبات النفس وصفاتها عليها وربما يموت الروح والقلب بجميع صفاتها يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]

(1) قلت: لنا في هذه الآية وقفة لمن اهتض على سماع الأموات وحياتهم في قبورهم. فمن الأدلة القاطعة في حياة روح الولي بعد الانتقال نذكر: أولاً: من القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: 168]. معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة، وتشرب من أنهارها. قال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة. انظر: تفسير الفشيرى (4/ 433)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 452). وقال الشيخ إسماعيل حقي - رحمه الله -: وفيه تأكيد لكونهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم. تفسير روح البيان (2/ 340). وقال الشيخ ابن عجيبة: لأن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضر، يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم بالكرامة والزلفى، يرزقون من ثمار الجنة ونعيمها، فحالمهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة. وقال أيضاً: شهداء الملكوت - وهم العارفون - أعظم قدراً من شهداء السيوف. وقال أيضاً: الإشارة: إن يمسخكم يا معشر الفقراء قرحاً كحبس أو ضرب أو سجن أو خرج أو جلاء، فقد مس العموم مثل ذلك، غير أنكم تسبرون به إلى الله تعالى لمعرفةكم فيه، وهم لا سير لهم لعدم معرفتهم، أو إن يمسخكم قرح فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما أصابكم، ففيهم أسوة لكم، وهذه عادة الله في أوليائه، يبدل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يُبدل لهم، وإنما أديل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يُبدل لهم، وإنما أديل عليهم أولاً ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، وليعلم الصادق في الطلب من الكاذب، فإن عجة الله مقرونة بالبلاء، وليتخذ منهم شهداء إن ماتوا على ذلك، كالحلاج وغيره، أو يتخذ منهم شهداء الملكوت إن صبرا حتى ظفروا بالشهود. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: 168]. قال الشيخ حقي أي: كالأحياء في الحكم لا ينقطع ثواب أعمالهم لأنهم قتلوا لنصرة دين الله فما دام الدين ظاهراً في الدنيا وأحد يقاتل في سبيل الله فلهم ثواب ذلك لأنهم سنوا هذه السنة. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَّا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154]. كيف حالهم في حياتهم وفيه رمز إلى أنها ليست مما يشعر به بالشاعر الظاهرة من الحياة الجسدية وإنما هي أمر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي.

وفي الآية دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت دراية وعليه الجمهور. وقال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: هم أحياء في البرزخ، وأما في الجنة فإن حالهم معلومة لجميع المؤمنين. تفسير ابن عبد السلام (1/ 330). قوله تعالى: ﴿وَلِإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64]. فثبت بهذا الدليل أن لكل ذرة من ذرات الموجودات لساناً ملكوتياً ناطقاً بالتسبيح والحمد تزيئاً لصانعه وبارئته، وحداً له على ما أولاه من نعمه، وبهذا

اللسان نطق الحصى في يد النبي ﷺ وبهذا تنطق الأرض يوم القيامة كما قال ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] وبهذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان وأبعاضه يوم القيامة فافهم جداً واغتنم. وقال الشيخ إسماعيل: ملكوت هو عالم الأرواح فلكل شيء روح منه بحسب استعدادة لقابلية الروح فخلق الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح الأعظم، فلهذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت بل على قدر حظه من عالم الربوبية وهو منفرد به عما دونه والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحیوانات والجمادات تعلم صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «العظمة» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس في قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]. الدر المشور (8/455). وقال الشيخ حقي: نلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله تعالى، ثم يمسك الله أرواح الأموات، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لا يغلط بنيء من ذلك، فذلك قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 27]. ففي التفسير أن حبيبا النجار قال هذا بعد موته.

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومه أن الله قد غفر له، وأكرمه، ليرغب قومه في اتباع الرسل، فيسلموا، فنصح قومه حياً وميتاً. تفسير «روح البيان» (16/445)، و«البحر المديد» (5/201).

وقوله تعالى: ﴿وَالنَّاسِطَاتِ نَسْطًا﴾ [النازعات: 2]. قسم بمعنى طريق العطف، والنشط جذب الشيء من مقره برفق ولين ونصب نشطا على المصدرية أقسم الله بطوائف الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين أي: تخرجها من أبدانهم برفق ولين كما تنشط الدلو من البئر يقال: نشط الدلو من البئر إذا أخرجه، وكما تنشط الشعرة من السمن، وكما تنسل القطرة من السقاء وهم ملك الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة ونفس المؤمن وإن كانت تجذب من اطراف البنان ورؤس الأصابع أيضاً لكن لا يحس بالآلم كما يحس به الكافر، وأيضاً نفس المؤمن ليس لها شدة تعلق بالبدن كنفس الكافر لكونها منجذبة إلى عالم القدس، وإنما يشتد الأمر على أنه لا تعلق دون أهل التجرد خصوصاً إذا كان ممن مات بالاختيار قبل الموت، وأيضاً حين يجذبونها بدعوتها أحياناً حتى تستريح؛ وليس كذلك أرواح الكفار في قبضها لكن ربما يتعرض الشيطان للمؤمن الضعيف اليقين والقاصر في العمل إذا بلغ الروح التراقي فيأتيه في صورة أبيه وأمه وأخيه أو صديقه فيأمره باليهودية أو النصرانية ذلك نسأل الله السلامة.

ثانياً: بعض الأدلة من السنة الشريفة:

في الشَّهيد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». واضح من أن هذا الخطاب لحي بعد انتقاله.

- وفي الشَّهيد بعد ذلك: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».

والمصالحون منهم الحي ومنهم المتقل، فيؤخذ منه حياة الصالحين.

- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ. الترمذي (8/500).

- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبِرُّ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْنِي بِالنَّبِيِّ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْسَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْسَسَا. صحيح البخاري (1/362).

- وَعَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاءَ مَلَكَيْنِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصْبِغُ صَبِغَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. صحيح البخاري (5/113).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالنَّعْيِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَيْفُتَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحيح البخاري (5/173).

قال الشيخ عبد الفنى النابلسي: فلا معنى لذلك إلا أن روحانيات الموتى إما تنعم في قبورهم، أو تُعذب فيها، وذلك باتصال الروحانيات بالأجساد البالية التي خرجت من الدنيا، وهي طاهرة بالإيمان والطاعات، أو قذرة بالكفر والمخالفات، فحيثُ قبور المؤمنين محترمة مَبْجَلَةٌ معظمة كما كانوا قبل ذلك، وهم أحياء محترمون مَبْجَلُونَ، فإن من احتقر عالمًا أو بغضه خيف عليه الكفر، كما صرح بذلك الفقهاء. ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات، ورأيت أن الأحياء والأموات كلهم مخلوقات الله تعالى لا تأثير لأحد منهم في شيء من الأشياء البتة، وإنما المؤثر هو الله تعالى وحده على كل حال، والأحياء والأموات سواء في عدم التأثير قطعًا من غير شبهة، ولكن الاحترام واجب في حق الجميع. كشف النور في أحكام القبور (ص 43).

وقال الشيخ السبكي: عود الروح إلى الجسد في القبر، ثابت في الصحيح، لجميع الموتى فضلًا عن الشهداء، وإنما النظر في استمرارها في البدن، وهو أن البدن يصير حيًا بها كحالته في الدنيا أو حيًا بدونها، وهي حيث شاء الله، فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي، فهذا - أي البدن - يصير بها حيًا، كحالته في الدنيا، مما يجوزه العقل، فإن صح به سمع اتبع.

وقد ذكره جماعة من العلماء، ويشهد له صلاة موسى في قبره، فلا تستدعي جسدًا حيًا، وكذلك الصفات المذكورات في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجساد، ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات

وقوله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَبِينًا فَأَخِيْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122] فإذا وقع قول ﴿يَجْهَبُهُمْ﴾ بملازمة الذكر على تلك الصفات يجيها بنور المحبة ونور الذكر فوجاً بعد فوج فمتى يكذب بآياتنا لاتصافها بصفات النفس الحيوانية ﴿فَهُمْ يوزعون﴾ يجمعون حتى يجيهم الله جميعاً ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ [النمل: 84] أي: إذا رجعوا إلى الحضرة ﴿قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: 84] أي: بأي عمل صرتم مكذبين آياتي بعد إذ كتتم مصدقها عند خطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] في جواب ﴿بَلَى﴾ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: وجب عليهم الصم والبكم والعمى ﴿يَمَّا ظَلَمُوا﴾ حين كانوا خلائف العذاب في المراتع الحيوانية لاستكمال القلب ظلموا على القلب والروح باتباعهما للنفس واستعمالهما في مصالحها، وذلك كان سبب فساد حالهما ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ لفساد استعداد النطق.

وبقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [النمل: 86] يشير إلى أنه تعالى كما جعل الليل في عالم الصورة سبب السكون والاستراحة والنهار سبب تحصيل المعاش والمنافع، أو لم يروا يبصر البصيرة أنه جعل ليل البشرية سبب استجمام القلب والروح واستراحتهما لحمل أعباء الأمانة وتحمل ثقل القول الثقيل كما قال تعالى لنبيه: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: 5] وهو يقول: «كلميني يا حميراء» طلباً للستر بعد التجلي وجعل نهار الروحانية بتجلي شمس الربوبية مشرقاً يبصر به الحق والباطل ويكشف به أنواع المعارف ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ﴾ دلالات إلى المعارف ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ إيماناً عياناً.

وبقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم والسماع - فلا شك أن ذلك ثابت لجميع المراتي، هذا كلام السبكي. وانظر: «شرح الصدور» للسيوطي (ص 204).

وبالجملة فقد أخطأ بوجه من أنكر بهذه الآية سماع الصالحين، فإن الجمهور على حياة الروح، وسماع المسلمين منهم بالأحياء، وجواز التوسل والاستغاثة بهم بعد المات، وانظر كتابينا: «الدلائل الواضحات في جواز التوسل والاستغاثة بالأولياء بعد المات»، وكذا «جمع المقال في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الانتقال».

﴿اللَّهُ﴾ [النمل: 87] يشير إلى نفخ إسرائيل المحبة في صور القلب ﴿فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ الروح وهم الصفات الروحانية ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ البشرية وهم الصفات النفسانية الحيوانية وهي النفخة الأولى في بداية تأثير العناية للهداية وإلقاء المحبة التي تظهر القيامة في شخص المحبة، وفزعت الصفات هيجانها للطلب بتهييج أنوار المحبة ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فالمستثنى هو الخفي وهو لطيفة مودعة في الروح قابلة لتجلي صفات الربوبية، وإنما سميت خفيًا لخبائثها في الروح بالقوة، وإنما يحصل بالغفل عنه عند طلوع شمس الشواهد وآثار التجلي فلا يصيبه الفزع بالنفخة الأولى، ولا تدركه الصعقة بالنفخة الثانية ﴿وَكُلُّ آتٍ أَوْتَوْهُ﴾ أي: كل الصفات تهبج عند سطوة آثار المحبة متوجهين لطلب الحق تعالى ﴿وَأَخْرَيْنَ﴾ صاغرين ذليلين مطيعين.

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ [النمل: 88] جبال الأشخاص ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ قائمة على حالها ﴿وَهِيَ تَمُرُّ﴾ بالصفات وتبدل الأخلاق وقطع المنازل ﴿مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ وأحسنه تقديرًا وتديرًا ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ طوائف الخليقة من أهل السعادة والشقاوة، فقدر أحوالهم ودبر أسباب أفعالهم ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ من أهل السعادة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا﴾ من حسنات يجازيهم بها في الدنيا والآخرة كما هدى الخلق إلى طلبها بقول ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: 201] وهي استعمالهم في أحكام الشريعة على وفق آداب الطريقة بتربية أرباب الحقيقة وفي الكثرة حسنة وهي الانتفاع من عالم الحقيقة انتفاعًا أبديًا سرمديًا.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَقْلُوا الْقُرْمَانَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ مَا يَكُونُ فَمَنْ هُوَ وَمَا يَكُونُ يَخْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ [النمل: 89 - 93].

﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ [النمل: 89] لأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وذلك لأنهم أصيبوا بفزع المحبة فحوسبوا عن فزع يومئذ ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ [النمل: 90] وهي حب الدنيا الذي يعمي ويصم أهلها من طلب الحق فيقطع طريق الطلب على طالبي

الحق تعالى ﴿فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ [النمل: 90] نار القطيعة وقيل لهم: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: 90] يعني طلب الدنيا فإنها مبنية على وجه جهنم ودركاتها. ويقول: ﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ [النمل: 91] يشير إلى أن العبد مأمور بعبادة رب بلدة القلب فإنه هو الله رب العالمين لا بعبادة رب بلدة القلب فإنه هي النفس الأمارة التي حرمها أي حرم بلدة القلب على الشيطان أن يدخلها ولهذا قال: ﴿يُؤَسِّسُونَ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: 5] لأنه لا مدخل له في القلب ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ من أسباب الألوهية والربوبية.

ويقول: ﴿وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 91] يشير إلى أن المسلم الحقيقي من يكون إسلامه في استعمال الشريعة مثل استعمال النبي ﷺ نظيره قوله تعالى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 163]؛ ولهذا قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يعني في الظاهر ولو قال: صلوا كما أنا أصلي لا أحد يقدر على ذلك لأنه كان يصلي ولصدره أزيز الرجل من البكاء وكان في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه ﴿وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [النمل: 92] أي: بتلاوة القرآن وبإسماعه ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَضَلَّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [النمل: 92] فيه إشارة إلى نور القرآن يربي جوهر الهداية والضلالة في معدن قلب الإنسان السعيد أو الشقي، كما يربي ضوء الشمس الذهب والحديد في المعادن يدل عليه قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26] وقال ﷺ: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما هداني بالقرآن ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أي لو لم يكن الله أن يريكم آياته فتعرفون أنتم بنظركم ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: 93] كل طائفة من أهل السعادة والشقاوة بل هو الذي خلقهم وخلق منهم أعمالهم كما قال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96] كأنه قال تعالى خلق الشجرة وخلق فيها ثمرتها كما قدر لها لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: 58].

(1) رواه البيهقي في الكبرى (2/345)، والدارقطني (1/273).

(2) رواه مسلم (4/2031، رقم 2638). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/539، رقم 10969).

سورة القصص

وهي خمسمائة ألف وثمانمائة حرف، وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة، وثمانون آية، وهي مكية إلا قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ [القصص: 52] إلى قوله: ﴿لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: 55].

وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ [القصص: 85].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طس﴾ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَهْلَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَهْلًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤﴾ [القصص: 1 - 5].

﴿طسم﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ [القصص: 1 - 2] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿طسم﴾ يشير إلى القسم بطاء طوله تعالى، وطاء طهارة قلب حبيه ﷺ عن محبة غيره، وطاء طهارة أسرار موحيه عن شهود سواه، وسين سره مع محبه، وبميم منه على كافة مخلوقاته بالقيام بكفاياتهم على قدر حاجاتهم ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ أي: يبين المستقيم إلى الله تعالى: ﴿تَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ﴾ [القصص: 3] القلب ﴿وَفِرْعَوْنَ﴾ [القصص: 3] النفس ﴿بِالْحَقِّ﴾ [القصص: 3] ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: 3] يعني بالحاجة الضرورية في معرفتهما لمن يؤمن بطلب الحق تعالى ووجدانه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: 4] النفس الأماره ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استولى من في الأرض الإنسانية ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا﴾ وهم الروح والسر والعقل ﴿شِيَعًا﴾ أصنافاً تبعاً به في استعماهم في هواه واستيفاء شهواته ﴿يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ يعني بني إسرائيل صفات القلب.

﴿يَتَّبِعُ أَهْلَاءَهُمْ﴾ [القصص: 4] أي: يفتي الصفات الحميدة المتولدة من ازدواج الروح والقلب ﴿وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ [القصص: 4] أي: يفتي الصفات الذميمة المتولدة من ازدواج النفس والبدن ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ يعني: فرعون النفس ﴿مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ بإفساد الاستعداد الأصلي الروحاني ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا﴾ [القصص: 5] أي:

ننعم عليهم وهم بنو إسرائيل صفات القلب ونخلصهم من استيلاء فرعون النفس وأسره ﴿وَنَجْعَلُهُمْ أُتَمَّةً﴾ [القصص: 5] قدوة يقتدي بهم جميع الصفات الإنسانية في السير إلى الله ﴿وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ بعد هلاك فرعون النفس وقومه أي: صفاتها يرثونها خواص صفاتهم وقوى البشرية وخواص الحواس.

﴿وَتُمْكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهُنَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾
 ① ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذْخِفِيهِ فِي الْبَيْرِ وَلَا غَفَافٍ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ② ﴿فَالْقَظْفَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ ③ وَقَالَتْ أُمُّ رَبِّكَ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا بَشِيرُونَ ④ وَأَصْبَحَ قُودُ أُمِّ مُوسَىٰ فَتَرَىٰ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑥ [القصص: 6 - 11].

﴿وَتُمْكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 6] أرض الإنسانية ﴿وَنَرَى فِرْعَوْنَ﴾ النفس ﴿وَهَامَانَ﴾ الهوى ﴿وَجُنُودَهُمَا﴾ من الصفات البهيمية والسبعية والشیطانية ﴿مِنْهُمْ﴾ يعني: من موسى القلب وبنو إسرائيل صفاته ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: 6] من الهلاك ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ [القصص: 7] أي: إلى السر فإنه أم موسى القلب لأنه تولد من أزواج الروح والسر ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: 7] من لبن الروحانية فإنه إذا أذاق طعم الروحانية حرم الله عليه المراضع الحيوانية الدنياوية ﴿فَاذْخِفِيهِ﴾ [القصص: 7] من أعدائه: ﴿فَالْقَظْفَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: 7] الدنيا مع تابوت القلب ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ عن هلاكه من عدو فلما نربيه في حجر عدوه فرعون النفس ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ [القصص: 7] على مفارقتة ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾ [القصص: 7] أي: مقام السر ونخلصه عن فرعون نفسه، ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 7] يعني: من القلوب المحدثين حتى يكون كليم الله يحدثه ربه وهو يحدث ربه، كما قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي.

﴿فَالْقَظْفَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: 8] وهم صفات النفس وقوى البشرية من المتغذية والماسكة والهاضمة والذائقة وأمثالها، فلما أسباب تربية طفل صورة معدن القلب ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ أي: عاقبة أمره أن يصير لهم عدو فيجازيهم ومعادتهم بطريق

الرياضات والمجاهدات ومخالفات الهوى، ويجزئهم بترك الشهوات واستيفاء اللذات، وإن يدعوههم إلى طاعة الله وعبوديته وإلى ما لم يلائم طباعهم ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ﴾ النفس ﴿وَهَامَانَ﴾ الهوى ﴿وَجُنُودَهُمَا﴾ من الصفات الذميمة الحيوانية ﴿كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ عاصين لله طبعًا.

﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص: 9] النفس وهي الجنة ﴿قُرْتُ عَيْنِي فِي وَلَكَ﴾ [القصص: 9] يعني موسى القلب ﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ بسيف الشهوات الحيوانية ﴿هَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ [القصص: 9] بأن ينجيننا من النار ﴿أَوْ تَخِذْهُ وَلَدًا﴾ فكما كان اعتقاد الجنة في تربية موسى القلب كان قرّة عينها وقد نفعها بالنجاة ورفع الدرجات ولما لم يكن لفرعون النفس في حقه هذا الاعتقاد بل كان متوقع الهلاك منه كان هلاكه بيده بسيف الصدق وسم الذكر ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: 9] أنه لو لم يوفق لإهلاكهم لكان هلاكه على أيديهم ولما كان القرآن هاديًا يهدي إلى الرشd والرشd في تصفية القلب وتوجهه إلى الله تعالى وتزكية النفي ونهيها عن هواها وكانت قصة موسى عليه السلام وفرعون أحوال القلب والنفس فإن موسى القلب بعصا الذكر غلب على فرعون النفس وجنوده مع كثرتهم وانفراده قد كرر الحق سبحانه في القرآن ذكر قصتها تفخيماً لعظم الشأن ثم زيادة في البيان لبلاغة القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في موضع يكرره ثم أخبر عن أم موسى وفراغ فؤادها بقوله ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى قَارِعًا﴾ [القصص: 10] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى قَارِعًا﴾ [القصص: 10] يشير إلى أن لוחي الحق تعالى وإلهامه تأثيراً في قلب كل من أوحى إليه بالسكينة والفراغ والاطمئنان بنور الوحي لما يوحى به إليه وتصديقاً به وبقوله: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ [القصص: 10] يشير إلى أنها لو لم يوح إليها تكيئاً لقلبها لكادت أن تمزق لابنها ولتبدي من ضعف البشرية بموسى أنه ابنها دليله قوله: ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبَهَا﴾ [القصص: 10] يعني بتأثير الإيماء إليها ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 10] بها وعدّها الله بقوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 7] وفيه إشارة إلى أن الإيمان من مواهب الحق بأن يربط على القلوب ليؤمنوا كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22] وفي الآية إشارة أخرى بقوله: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى﴾ [القصص: 10] وهو سر السر ﴿قَارِعًا﴾ [القصص: 10] من هم موسى القلب لما وقع بيد فرعون النفس وآله أي: صفاته وآسية الغالب أنه لم

يقع في بحر الدنيا، فإن آسية القلب تنجيه لأنه قرّة عين لها، وباستوائه يقوم القلب بإصلاح حاله، وإن كان فرعون النفس على استرداد موسى القلب إلى أمه يعني: السر فإنه أَرْضِعْ بِلْبَانِ السَّرِّ وهو النوارد الروحانية يوحى الحق حين قال لأمه ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: 7] فلا يقبل ثدي الأجانب، كما قال ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ [البقرة: 60] في عدوّالي ﴿وَلَا تَخَافِي﴾ أن يقتله فرعون النفس، بل يريبه في حجر.

وبقوله ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: 11] يشير إلى أن أم موسى القلب وهي السر قالت لأخت موسى القلب وهو السر أي العقل اتبع أثره حتى آل فرعون النفس ﴿فَبَصُرَتْ﴾ أخته العقل ﴿بِهِ عَنْ جُنُبٍ﴾ أي: عن بعد ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إن العقل أخت القلب أرضعا بلبان واحد.

﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ (١٢) ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَوْ لَمْ يَلِدْكَ أُمُّكَ إِذًا لَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١٣) ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ مَا نَنَاهُ حُكْمًا وَطَمَأً وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْأَمْثَلِينَ﴾ (١٤) ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ إِسْحَاقَ وَهَٰذَا مِنْ شِيعَةِ إِدْرِيسَ فَاسْتَفْتَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَةِ إِدْرِيسَ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٥) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦) [القصص: 12-16].

وبقوله: ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ (١٢) [القصص: 12] يشير إلى أنه لو لم يحرم على موسى القلب المراضع من النفس والهوى بأن أرضعناه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أن يقذف في تابوت القلب مار به في بحر الدنيا بلبان الروحانية لقبول ثدي مرضعه الحيوانية فلم يرد إلى أم السر، فلما لم يقبل موسى القلب ثدي المراضعات الحيوانية ﴿فَقَالَتْ﴾ أخته العقل ﴿هَلْ

(١) سقى الله روح موسى ألبان المعرفة من ثدي الوصلة، حين أخرجنا من نعوم بنور القدم، وحرم عليها مراضع الأكران والحدثان، ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار في القصة ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ ولولا رضاعه الأول لاشتمل بإتيان غير مرضعته، فسقى لبن المعرفة فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القرية من لم يكن مرضعاً برضاعة الأنس، فمن كان رضيع مخالفة، أو رضيع وحشة، فإنه لا يصلح لبساط القرية، ألا ترى الكلام لما كان فيه تدبير الخصرية بالكلام كيف حرم عليه المراضع؟

أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿[القصص: 12]﴾ ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ [القصص: 13] بدلالة أخته العقل ﴿إِلَى أُمِّهِ﴾ [القصص: 13] وهي السر ﴿كَمْيَ تَقَرَّرَ عَيْنُهَا﴾ [القصص: 13] بوجوده وحسن استعداده لقبول الفيض الإلهي ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ [القصص: 13] على فوات ولد مثله ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ لا يجوز فيه الخلف وأن الله لا يخلف الميعاد ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ [القصص: 13] من النفس والصفات ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 13] ولو علموا ما تركوا الموعود الشريف الباقي للنفس الخسيس الغاني ﴿وَلَمَّا بَلَغَ﴾ موسى القلب ﴿أَشَدُّهُ﴾ بآلة بيته وهو استعداد لقبول الفيض ﴿وَأَسْتَوَى﴾ للتوجه إلى الحضرة ﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ [القصص: 14] أي: حكمة وعلما وفهما لكلامنا ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص: 14] الذين أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا في الطلب يجزيهم بالإحسان في العطاء بالأجر العظيم كقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَافْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40] وقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26] يعني: هذه قضية عامة لا خاصة.

ثم أخبر عما قضى ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى﴾ [القصص: 15] بقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ [القصص: 15] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها﴾ يشير إلى أن موسى القلب دخل مدينة الإنسانية: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [القصص: 15] وهم الصفات النفسانية ولو لم يكن على حين غفلة من الصفات لما أمكن له الدخول فيها لعداوتها إياه ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ أي: صفتين ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أي: من صفات القلب ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أي: من صفات النفس ﴿فَاسْتَفَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى﴾ [القصص: 15] القلب بقوة الروحانية ﴿فَفَضَّى عَلَيْهِ﴾ أي: عليها وفرغ منها ويقول: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ حَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص: 15] يشير أن قبل صفات النفس والجهاد معها إن لم يكن بأمر الله تعالى وسبيل المتابعة يكون من عمل الشيطان و﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ ويجب الاستغفار عليه كما قال موسى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ [القصص: 16] إذ جاهدتها بأمر الشيطان لا بأمرك ﴿فَاغْفِرْ لِي فَتَقَرَّرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 16] لمن

يستغفره وتاب إليه.

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ (١٧) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَشَ بِالَّذِي
هُوَ صَدُّوهُمَا قَالَ يَمْثُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَمْنَى قَالَ يَمْثُوسَى إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِرُونَ
بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخَرَجَ إِلَى لَكَ مِنَ النَّصِيبِ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
﴿٢١﴾ [القصص: 17 - 21].

﴿قَالَ﴾ موسى القلب ﴿رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ بالمغفرة ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا
لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: 17] وهم الذين أجزموا بأن جاهدوا كفار صفات النفس بالطبع
والهوى لا بالشرع والمتابعة كالفلاسفة والبراهمة والوهابيين وغيرهم ويقولون: ﴿فَأَصْبَحَ فِي
الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: 18] يشير إلى أن موسى القلب في ابتداء أمره إذا لم يكن
محلاً لوارد الغيب مستظهِراً بالإلهامات الربانية واثقاً بظهور الآيات عليه مطمئناً بإمداد
شواهد الحق لديه فيتعدى على بعض صفات النفس مكرهاً بقوة مساعد الصدق، فيذكر
سطوة سلطنة فرعون النفس واستيلائه عليه يصبح خائفاً يترقب سطوة قهره أو يترقب
نصرة الله إياه ﴿فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ﴾ من صفات القلب ﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ لإغاثة
وإعانة على قهر صفة أخرى من صفات النفس ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ القلب على خيفة من
فرعون النفس لئلا يعاقبه على ما صدر منه ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص: 18] بأنك
تنازع ذا سلطان قوي قبل أوانه، ثم هز موسى القلب حمية الدين ورجولية الطبع
الروحانية، فهم بتقوية صفته على قهر صفة النفس، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ﴾
[القصص: 19] يعني: موسى القلب ﴿أَنْ يَنْطَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ يعني: صفة القلب
من خوف سطوات فرعون النفس: ﴿قَالَ يَا مُوسَى﴾ يعني موسى القلب مدهناً ﴿أَتُرِيدُ
أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ [القصص: 19] أحال القتل إلى صديقه ومعاونه خوفاً
من عدوه ومعاداته دفعا للضرر عن نفسه والمعنى أتريد أن تقهر هذه الصفة النفسانية، كما
قهرت صفة أخرى بالأمس تهيجاً للفتنة وتحريكاً لفرعون النفس لتقوم بالانتقام، فيبدأ
بقهر صفات القلب ثم يقهر القلب ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 20]

[19] عَالِيًا عَلَى الْأَعْدَاءِ ﴿الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ﴾ [القصص: 19] مع الأعداء مDAHين رعاية لصالح الوقت.

وبقوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾ [القصص: 20] يُشير إلى العقل وهو جاء من أقصى مدينة الإنسانية، وهو من أعلى رتبة الروحانية ساعيًا في طلب نجاته ﴿قَالَ يَا مُوسَى﴾ [القصص: 20]، يعني يا موسى القلب ﴿إِنَّ الْمَلَأَ﴾ [القصص: 20] يعني: فرعون النفس وقومه أي صفاتها ﴿يَأْتُمِرُونَ بِكَ﴾ [القصص: 20] يتشاورون ويحتالون في أمرك ﴿لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: 20] ليهلكوك ويغلبوك فاخرج من مدينة البشرية إلى صحراء الروحانية ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20] المرشدين إلى صلاح مالك ﴿فَخَرَجَ﴾ [القصص: 21] موسى القلب ﴿مِنْهَا﴾ أي: من مدينة البشرية ينصح العقل وإرشاده وترك مألوفات الطبع ﴿خَائِفًا﴾ من سطوات فرعون النفس ومكائد جنوده من الهوى والأوصاف الذميمة الحيوانية والشیطانية ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ مكائدهم بل ينتظر هداية الحق ونصرته ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 21] بدفع شرهم عني واستيلائهم علي بل بنصري عليهم وتصرفي فيهم.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصِيرَ الرِّجْلُ دُونَنا شَيْخًا كَبِيرًا ٢٣ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٤ فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْبَالٍ قَالَتْ إِنَّكَ أَبْدُوكَ لِجَبْرِيكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ فَبَرَّتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٥ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعِزَّةُ إِلَهِكَ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعِزَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦﴾ [القصص: 22 - 26].

ثم أخبر عن توجه موسى القلب من مدينة البشرية الحيوانية تلقاء مدين الروحانية بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ [القصص: 22] يُشير إلى توجه موسى القلب إلى مدين عالم الروحانية مجتنبًا شر فرعون النفس ﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: 22] ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ﴾ [القصص: 23] من أوصاف الروح ﴿يَسْتَقُونَ﴾ موسى

أخلاقهم من ماء الفيض الإلهي ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ﴾ [القصص: 23]، وهما السر والخفي وهما ابتنا شعيب الروح في البداية بالتدرج فتنشأ منه الخفي وهو لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة، فلا يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات الربانية ليكون واسطة بين الحضرة والروح في قبول تجلي صفات الربوبية، وإفاضة الفيض الإلهي على الروح فيكون في هذه المدة بمعزل عن الاستيقاء، وكذلك السر وهو لطيفة روحانية متوسطة بين القلب والروح قابلة لفيض الروح مؤدية إلى القلب، وهو أيضًا بمعزل عن استيقاء ماء فيض الروح عند شغل القلب بمعالجات النفس وصلاح القلب إلى حين توجه موسى القلب إلى مدين عالم الروحانية فقال لهما ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ فارغتين من الاستيقاء ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: 23] وهم صفات الروح ويصرفوا ومواشيهم وهي الصفات الإنسانية عن ماء فيض الإلهي، فإذا صدرت سقينا مواشينا من أوصافه والأخلاق ما أفاضت في حوض القوى ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ [القصص: 23] وهو شعيب الروح لا يقدر على سقي مواشيه من الأوصاف الإنسانية إلا بالأجر أو الوسائط، وإنا لا نطبق أن نسقي لضعف حالنا ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ [القصص: 24] أي: سقى موسى القلب لمواشيها بقوة استنادها من الجسد وقوة استنادها من الروح؛ لأنه متوسط بين العالمين ولهذا سمي قلبًا؛ لأنه في طلب العالمين جسماني وروحاني: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ [النمل: 24] إلى ظل العناية فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ﴾ [القصص: 24] وهو الفيض الإلهي ﴿فَقِيرٌ﴾¹¹ [القصص: 24] فيه إشارة إلى أن السالك إذا بلغ عالم الروحانية لا ينبغي أن يقنع بما وجد من معارف ذلك العالم بل يكون طالبًا للفيض الإلهي بلا واسطة ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ [القصص: 25] يشير إلى صفوة الخفي وهي بنت شعيب الروح الكبرى منها ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾

(1) قال روزبهان: استظل ظل العناية وطلب من هناك حقائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر افتقاره إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز القدم مفتوحة وجلايب الصفات مكشوفة فانبسط إليه بالسؤال حين انفرد من الخلق والخلقة. قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من أنوار الربوبية، فافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب. قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه الراحة والاسرّواح.

[القصص: 25] به يشير إلى أن موسى القلب وإن يسلك طريق الوصول إلى صفوة شعيب الروح فإنه لا يصل إليه إلا باستحضاره لديه وهو أيضًا مشتمل من محضري الحق الذي هو مورد الفيض الإلهي وحركاته أيضًا من نتائج الفيض وجذبات الحق تعالى ويقول: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ [القصص: 25] يشير إلى أن القلب إذا وصل إلى مقام الروح، كما يستفيد من صفات الروح وخواصه كذلك يفيد الروح من خواص صفاته وما استفاد من النفس وصفاتها، ويقول تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 25] يشير إلى أن القلب مهما يكون في مقام يخاف عليه أن يصيبه آفات النفس وظلم صفاتها.

وبقوله: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26] يشير إلى أن الخفي بإشارة الحق تعالى فإنه مهبط أنواره وأسراره وإلهامه يشير إلى الروح بأن تتصرف في القلب ويستعمله في رعاية مصالحه ومصالح نفسه بقوله ﴿اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ﴾ [القصص: 26] استعملت من النفس في الجسد القوي الأمين؛ لأنه يستمد القوى من الجسدانية والأمانة من الروحانية، وأنه ذو النسبين بينما له صورة جسدانية ومعنى روحانيًا.

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ مَسْجِدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ يَتَنِي وَيَمْلِكُ أَيْمًا الْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَتَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَصِيدٌ ﴿٢٨﴾ ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي مَاتِيكُمْ مِنْهَا يُخْرِجُ أَوْ يَكُونُ مِنْهَا آتَارٌ لَعَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ﴾ (٢٩) [القصص: 27 - 29].

وبقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ﴾ [القصص: 27] يشير إلى الروح في تبليغ القلب على مقام الخفي يحتاج إلى سيره في مقامات صفاته الثمانية المخصوصة به في خلافة الحق تعالى وهي: الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والبقاء، فإن القلب باتصافه بهذه الصفات وقوة فوائدها يرتقي إلى مقام الخفي ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: 27] لأن هذه الاثنين تمام العشرة راجعة إلى خصوصية القلب، وهما المحبة والأنس مع الله وفي تلك الثمانية كما أن

القلب في الاتصاف بها كمالية، كذلك للروح في ازدواج صفاء القلب مع صفاته كمالية، ولهذا ذكر بلفظ الإنكاح ويقول «وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُثِقَ عَلَيْكَ» [القصص: 27] يشير إلى أن تلك الصفتين ليستا مما اختص به فلا يشق عليه بها «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» [القصص: 27] الوافين بالوعد والعهد «قَالَ» [القصص: 28] موسى القلب مع شعيب الروح «ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ» بالتسليم والتسلم «أَيُّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ» [القصص: 28] في التخلق بأخلاقك الثمانية وفي المحبة والأنس مع الله «فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ» [القصص: 28] أي: ليس لك علي أن تمنعني به عن مقامك؛ لأنك من خصوصيتك بالخلافة مجبول على هذه الأوصاف الثمانية، وأما المحبة والأنس مع الله صفتان مخصصتان بالحضرة «ذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» [الحديد: 21] ولهذا كل إنسان من المؤمن والكافر مجبول على تلك الصفات الثمانية، وليس إلا مؤمن موحد من قوم «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: 54] له هاتان الصفتان «وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ» في عقد المؤاجرة «وَكَيْلٌ» لنا وعليه توكلنا ليوصلنا إلى أقصى مقاصدنا.

ثم أخبر عن قضاء الأجل بصدق في العمل بقوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ» [القصص: 29].

والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ» [القصص: 29] يشير إلى موسى القلب أنه لما اتصف بالصفات الثمانية للروح كما مر ذكرها وغلبت عليه محبة الله واستأنس به «وَسَارَ بِأَهْلِهِ» أي: سار بجميع صفاته متوجهاً إلى مصر حضرة الربوبية «آتَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ» طور الحضرة «نَارًا» وهي نار نور الإلهية: «قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ» [القصص: 29] يشير به إلى أن التجريد في الظاهر والتفريد في الباطن، فإن السالك لا بد له في السلوك من تجريد الظاهر عن الأهل والمال، وخروجه عن الدنيا بالكلية فقد قيل أن الكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكونين فبعدما تفرد عن التعلقات يشاهد شواهد التوحيد، فإذا ما تبدوا له في صورة شعلة النار كما كان لموسى والكوكب كما كان لإبراهيم عليهما السلام، أكوكب ما أرى يا سعد أم نار تشبها سهلة الخدين معطار، ومن جللتها اللوامع والبروق والطوالع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن ينجلي نور

الربوبية مع مطلع الإلهية نور بيدور إذا بدا استمكن وشمس طلعت ومن رآها آمن.

وبقوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُّونَ﴾ [القصص: 29] يُشير إلى أن أوصاف الإنسانية جامدة من برودة الطبيعة لا تسخن إلا بجذوة نار المحبة بل بنار الجذبة الإلهية.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنُّرُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا وَلَمْ
يَعْقِبْ يَسْمُوعَ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرَجَ يَمْخَاءً مِنْ خَيْرِ
سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلَّكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ
هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾﴾ [القصص: 30 - 34].

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ [القصص: 30] أي: أتى موسى القلب بعد التفريد متوجهاً إلى رتبة التوحيد ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ [القصص: 30]، وهو السر ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ شجرة الإنسانية ﴿أَنْ يَأْتِيَ مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: 30]، ويقول ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ [القصص: 31] يشير إلى إلقاء كل متوكاً غير الله للسالك ﴿فَلَمَّا رَآهَا تُهَنُّرُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا﴾ [القصص: 31] لأنه شاهد أنه ما اتخذ للاتكاء من دون الله هوية فيها هلاكه فلما ولي عنه: ﴿وَلَمْ يَعْقِبْ﴾ لم يرجع إلى اتخاذه متكاً راجعاً إلى الله بالكلية نودي موسى القلب، ﴿يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ﴾ [القصص: 31] بعد التولي عنه والرجوع إلى ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ [القصص: 31] عن مكائد الخائنين ملتجأ بحضرة رب العالمين.

وبقوله: ﴿أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ [القصص: 32] يشير إلى مسك اليد عن التصرفات في الكونين وقطع التعلق عنها ﴿فَخَرَجَ يَمْخَاءً﴾ [القصص: 32] نفية من لوث الطمع ﴿مِنْ خَيْرِ سُوءٍ﴾ [القصص: 32] أي: من غير مضرة يعيها في ذلك الترك وقطع التعلق عنها ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: 32] جناح همتك عن طيران شر النفس في طلب صفة الدنيا وعن طيران بازي القلب في طلب طاووس نعيم الآخرة ﴿مِنْ الرَّهْبِ﴾ أي: رهبة من فوات وصلات الحضرة وصلاتها ﴿فَذَلَّكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ﴾ في الإعراض

عن الدنيا والآخرة ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ النفس ﴿وَمَلَيْهِ﴾ من الصفات بأن تظهر بهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [القصص: 32]، خارجين عن طاعة الله وعبوديته ﴿قَالَ﴾ موسى القلب ﴿رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ [القصص: 33] أي: صفة من صفات النفس ﴿فَأَخَافُ﴾ إن رجعت إليهم للدعوة إلى الحضرة أو لإهلاكهم ﴿أَن يَقْتُلُونِ﴾ [القصص: 33] بالاستيلاء والغلبة فإن لهم أعوان من الشيطان والدنيا وإخوان السوء ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ [القصص: 34] به يشير إلى هارون العقل فإنه معدن الأسرار ومنبع الأنوار ﴿فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ فيما أقول مع من يكذبني تقوية لي على المكذبين وذلك قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ [القصص: 34]، فإن من خاصية تمرد فرعون النفس تكذيب الناطق بالحق، ومن خصوصية هارون العقل تصديق الناطق بالحق.

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ (٣٥) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَرَّقٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٦) ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَكْبَرُ بِمَنْ جَاءَهُ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِ رَبِّهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ النَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣٧) ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِآيَاتِهَا آيَاتُ الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ الْإِلَهِ خَيْرٌ فَأَوْقِدْ لِي فَتْنَةً عَلَىٰ الطَّيْرِ فَتَجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَٰهَ الْإِلَهِ مُوسَىٰ وَإِلَٰهَ لَأُطَنِّدُ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ (٣٨) ﴿وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ آلِهِ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَٰهًا لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٣٩) [القصص: 35 - 39].

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ [القصص: 35] به يشير إلى أن القلب وإن كان مترقياً إلى الحضرة الربانية يحتاج إلى العقل المشدد عضده به ليكون كامل الاستعداد في قبول الفيض الإلهي، ويكونا مؤيدين بالتأييد الإلهي، ولهما سلطان على غيرهما، ولا يصل إليهما سلطان الأغيار وتكون الغلبة لهما ولتابعيهما وذلك قوله ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ [القصص: 35].

ثم أخبر عن إنكار الأسرار على الأخيار بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ﴾ [القصص: 36] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [القصص: 36] يشير إلى أن موسى القلب وإن بلغ مقامات القرب الرباني وصار كالمرآة المصقولة المتجاذبة للشمس قابلة لانعكاس أنوار الشمس، فتظهر آياتها البيّنات فإن

فرعون النفس وملاً صفاته يرونها سحرًا مفتر كما ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ﴾ [القصص: 36] لأن النفس خلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة، والقلب خلق من وسط عالم الملكوت متوجهًا إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأى، وما صدقت النفس ما رأت، فيرى القلب إذا كان سليمًا أن من الأمراض والعلل الحق حقًا والباطل باطلاً والنفس يرى الحق باطلاً والباطل حقًا ولهذا كان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه»⁽¹⁾.

وكان ﷺ في ذلك سلامة القلب عن الأمراض والعلل وهلاك النفس وقمع هواها وكسر سلطانها ويقول ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ [القصص: 36] الذي ندعونا إليه يعني من التوحيد ﴿فِي آيَاتِنَا الْأُولَى﴾ [القصص: 36] يشير إلى طبائع الكواكب السبعة فلأنها آباء النفس وأساسها العناصر الأربعة، والطبائع منكوسة إلى عالم السفلى متوجهة إلى التفرقة متباعدة عن التوحيد فلا تسمع متولداتها عن التوحيد بل تسمعها عن شرك الشركاء بحسب نظرها في رؤية الوسائط وتقيدها بها.

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ [القصص: 37] القلب بعد إنكار فرعون النفس وتكذيبها إياه ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ رَبِّهِ﴾ [القصص: 37] أنه صادق فيما جاء به متوكلاً على الله فيما يجري على فرعون النفس من الإنكار حكمة منه تسليماً لأحكامه طالباً لرضا الحق تعالى لا هارباً من سخط الخلق قال قائلهم:

فَلَيْسَ لَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْسَ لَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِيصَابٌ
وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَيَبْنِي الْعَالَمِينَ خَرَابٌ⁽²⁾

وبقوله: ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ يشير إلى أن الواجب على كل نفس السعي في نجاتها ولو هلك غيرها لا يضرها فلأنها متحققة في ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 26]، ويقول: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38]، يشير إلى أن استعداد فطرة الإنسان الذي

(1) ذكره حقي (10/152).

(2) البيتان للحلاج، وهما من بحر «الطويل»، وأيضاً قالهما أبو فراس الحمداني.

خلق في أحسن تقويم إذا فسد نصير معرفته نكرة وإقراره بالعبودية يستدل به بالالوهية، ويسعى بعد إثبات الإله في نفسه حتى يقول لوزيره وهو هامان الشيطان، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: 36] ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانُ﴾ بنفخ الوسوس والغرور ﴿عَلَى الطَّيْنِ﴾ طينة البشرية ﴿فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ [القصص: 38] من الشبهات المخيلة الموهومة ﴿لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ هل له وجود أم لا ﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّهُ﴾ [القصص: 38] أي: مع أبي أتيفن أنه ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [القصص: 38] في ادعاء إله غيري.

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ﴾ [القصص: 39] أي: فرعون النفس وصفاتها ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض الإنسانية ﴿يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ أي: بغير أمر الحق، ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 39] طائعين أو كارهين كسائر الموجودات، ولم يعلموا أن الرجوع إلى الحضرة من خصوصية الإنسان طوعاً أو كرهاً، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ [العلق: 8]، وقال: ﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28].

﴿فَأَخَذْنَاكَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ صَكَاتَ غَوْبَةُ الْفَالِطِينَ﴾
 ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُورُونَ إِلَى الْكَافِرِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ ٤١ ﴿وَأَتَيْنَاهُم فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ ٤٢ ﴿وَلَقَدْ مَآثَنَّا مُوسَى الْعَصَا كَتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ٤٣ ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ فَتِنَنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ٤٤ ﴿وَلَكِنَّا أَشْنَا فِرْعَوْنَ فَتَطْلُوعَ طَلَبِهِمُ الْمُرُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَوَّا طَبْعَهُمْ مَائِنَتَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ٤٥ [القصص: 40 - 45].

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾ [القصص: 40] أي: النفس وصفاتها ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ وهو بحر الدنيا وماؤها الغفلة والشهوة، ﴿فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 40]، إذا غرقوا في ماء الغفلات والشهوات كيف ادخلوا نار الحشرات والقيعان ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ [القصص: 41] أي: النفوس المتمردة الفرعونية ﴿أَيْمَةً﴾ [القصص: 41] أي: رؤساء وقادة يدعون بالمعاملات الطبيعة أهل الطبيعة إلى النار نار القطيعة، ويوم القيامة قيمة العشق والطلب لأربابها لا ينصرون أهل الطبيعة المتمكنة فيها المستهلكة في

بحر الشهوات أي: لا ينفعهم نصره أرباب الصدق والمطلب لإفساد الاستعداد الفطري للمطلب باستعماله في طلب الدنيا وزينتها وشهواتها ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ [القصص: 42] أي: طردًا وإبعادًا بسوط مخالفات الشرع وموافقات الطبع ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾؛ لأنهم قبحتهم معاملاتهم القبيحة كما أحسن وجوه المحسنين معاملاتهم الحسنة: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60] جزاء السيئة إلا السيئة.

ثم أخبر عن الرسالة أنها موجهة للهدى من الضلالة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [القصص: 43]، والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص: 43].

يشير إلى أن استحقاق موسى القلب مقام القرب ونزول الوحي والإلهام والمكاملة وكشف العلوم بعد هلاك فرعون النفس وصفاتها بصائر للناس ليبصروا أن المجاهدات تورث المشاهدات وأن القلوب محجوبة عن الله بحجب النفس وصفاتها فإذا فُتحت دفعت الحجب وظهرت المواصلات والمشاهدات والمكاشفات: ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ [القصص: 43] أن هذا المعنى يكون سبب خروج الناس عن الضلالة في تبه الدنيا وطلبها ويرحم الله تعالى عليهم بهذه الهداية ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أنهم كانوا في عالم الأرواح إذ لم يكونوا محتجبين بالنفس وصفاتها مستمعين بخطاب الحق تعالى مجيبين له حين قال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، فكذلك الآن لو تخلصوا عن حجب النفس لعادوا مكالمين الحق والمخاطبين له.

ويقوله ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: 44] يُشير إلى أنك ما كنت في غرب العدم بل كنت في شرق الوجود بعد في عالم الأرواح: ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ في اتخاذ عهده أن يؤمن بك ويأمر أمته بالإيمان بك والنصرة لك كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكَم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: 81]، وما كنت من الشاهدين الذين شهدوا على الميثاق في عالم الغيب من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا﴾ [القصص: 45] في عالم الشهادة ﴿فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ محجوبين بحجب النفس وصفاتها متعينين للهوى

في ارتكاب المعاصي واستيفاء الشهوات، ففسدوا تلك العهود والمواثيق بقساوة القلوب جحدوا ما أقروا به.

﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ أي مقيمًا بينهم كشعيب وموسى ﴿تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [القصص: 45] كما كان شعيب وموسى يتلوان عليهم كتبنا المنزل إذا أخذت من شعيب وقومه ميثاقهم أن يؤمنوا بك وما كتب بعد الرسول المرسل ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ الذي أخذنا منهم ميثاقهم للإيمان بك، وما كتب بعد الرسول المرسل بك وهذا كله تسلية للنبي ﷺ، وإظهار العناية في حقه بما لم يكن مع نبي آخر، ومما كان الرسل يتلون على أمهم من آيات ربهم نعت نبينا ﷺ بالثناء الجميل، وذكر الله بحسن السيرة كرامة لهم في غيبتهم.

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَنْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٦) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ مَا يَنْتَدِيكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَتْ مِثْلَ مَا أَوْفَتْ مُومِقٌ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَى مُومِقٌ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَخَرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠)﴾ [القصص: 46 - 50].

كما قال: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ [القصص: 46] يعني حين سأل موسى ربه: إني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا من هم؟ فقال: أمة محمد ﷺ حتى سأل عن أوصاف كثيرة وعن الجميع كان يجيب أنه أمة أحمد فاشتاق موسى إلى لقائهم فقال: إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعك كلامهم كما مر ذكره ثم نادى فقال: يا أمة محمد فيه إشارة لطيفة وهي أن الله ﷻ لكرامة محمد ﷺ وشرفه أخذ الميثاق من موسى للإيمان به في غيبته وفي حضور موسى ما نادى محمدًا لأجله بل نادى أمته له ومن عليه باستماع كلامهم إياه وكما نادى موسى في الوجود حاضرًا نادى أمة محمد ﷺ وهم في العدم غائبين فهو كائن لهم حين لم يكونوا لأنفسهم كما قيل:

كُنْزِي كَمَا كُنْتُ فِي حَالٍ لَمْ أَكُنْ

وبقوله ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ يشير إلى أن ما أنعمنا به عليك وعلى أمك في

النداء بجانب الطور مباهاة بك وبأمتك على موسى وأمته لم يكن لكسبكم وسعيكم فيه مساعاً، ولكن كان رحمة خاصة من ربك أي: من كرم ربك ونعمه عليك وعلى أمتك ومن نتائج تلك الرحمة أنه لو لم أسمعهم ندائي وأمتك في العدم بلا هم لم استعدوا لقبول إنذار أمر دعوتك لهم إلى التوحيد في الوجود إذ لم يكونوا متعددين بدعوة الأنبياء ولا بقبول دعوتهم وذلك قوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 46] يعني: يتذكرون من خاصة استماع ندائنا واستعداد أجابتنا فيما ناديناهم وإنا أفردهم بالنداء دون محمد ﷺ لأنهم كانوا محتاجين إلى تصرف خصوصية النداء فيهم لا محمد ﷺ لكمال استعداده الفطري بخصوصية حبيب الإلهية.

ثم قال: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ [القصص: 47] أي: مصيبة الجحود في قبول الدعوة إلى التوحيد ﴿فَيَقُولُوا﴾ بلسان الحال ﴿رَبَّنَا لَوْلَا﴾ أي: هلا ﴿أَرْسَلْتَ﴾ نداءك ﴿إِلَيْنَا﴾ أي: إلى أسمعنا ونحن في العدم نستعد لقبول الدعوة في الوجود ﴿فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ في قبول دعوة نبيك ﴿وَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين جعلتهم مستعدين للإيمان وقبول الدعوة وهم في العدم وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف تقديره لولا أن تقتضي العناية الأزلية في حق هذه الأمة دفع حجتهم علينا ما ناديناهم وهم في العدم وما أسمعناهم نداءنا ولم نوفقهم وهم بلا هم لإجابة ندائنا ثم أخبر عمن لم تدركهم العناية في البداية بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ [القصص: 48].

والإشارة في تحقيق الآيات بقوله ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ [القصص: 48] يشير إلى محمد ﷺ إنها بعث بعد وصوله إلى مقام العندية واستحقاقه أن يسميه الله الحق وهو اسمه تعالى وتقدس ففيه إشارة إلى كمال فثائه عن أنانيته وبقائه بهوية الحق تعالى وله ﷺ أن يقول: أنا الحق وإن صدرت هذه الكلمة عن بعض متابعيه فلا عدوان أن يكون من كان صفاته مرآة قلبه في قبول عكس ولاية النبوة إذ كانت محاذية لمرآة قلبه ﷺ فكان منبع ماء هذه الحقيقة قلب محمد ﷺ ومظهره لسان هذا القائل بتبعيته ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21].

وبقوله: ﴿قَالُوا لَوْلَا أَوْتِي مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى﴾ [القصص: 48] يشير على أنهم لما كفروا بمحمد ﷺ احتجبوا بكفرهم عن رؤية كماله وإلا لقالوا: أوتي موسى مثل ما أوتي

محمد من الكمالات في القربة والمعرفة والمحبة والفضائل السنية التي فضله الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين والمقام المحمود الذي خصه به ثم قال: ﴿مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: 48] أي: من قبل أن يكفروا بمحمد، فكان كفرهم بمحمد ثمرة بذر كفرهم بموسى عليهما السلام فقالوا: ﴿سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا﴾ [القصص: 48] أي يعاون بعضهم بعضًا في تمشية السحر ﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ [القصص: 48] أي: بكلية وجودنا بالكلية فإن ظلمة الكفر على الكفر أعني الكفر بموسى والكفر بمحمد اتخذت أجزاء وجودنا بالكلية، فلم يبق منها موضع إلا وقد وصلت ظلمة الكفر إليه، وهذا معنى الختم الذي ذكره الله بقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: 7] وكذلك هو الدين الذي قال تعالى: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14].

وبقوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [القصص: 49] يُشير إلى أن من كان مرجوعه إلى الله متقربًا إليه فإن الله على تعينه: «من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا» يفتح عليه أبواب فضله وكرمه، ويلهمه حقائق العلوم وأسرارها ودقائقها ويكشف له معان ولطائف، وإن كان من الغيب ما لا يحصل بالدراسة من كتب الله وهو أهدى إلى الحضرة مما يحصل بالقراءة والسماع والمطالعة؛ لأنه يحتمل أن يسمع خطاب الحق تعالى بلا واسطة أو يكلمه صريحًا، فمن لم يكن له هذه الرتبة عند الله ولم يكشف بنوع من هذه المقامات فإنه محجوب عن الحضرة بهوى نفسه تدل عليه ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ [القصص: 50] أي بإتيان نوع مما ذكرنا ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُبْغُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: 50] وفي قوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ﴾ [القصص: 49]، إشارة أخرى وهي أن لو كان لطالب صادق ومريد حاذق شيخ يقتدي به وله شأن مع الله ثم استعد بشيخ كمثلته كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه والتمسك بذيل إرادته حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد بشيخ آخر كما من الأول والثاني هلم جرا يجب اتباعه إلى أن يظفر بالمقصود الحقيقي وهو الوصول إلى الحضرة بلا اتصال وانفصال.

وبقوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ [القصص: 50] يشير إلى أن أهل الحساب لو لم يعدوهم الذين يحسبون أنهم لو جاهدوا أنفسهم على ما دلهم به العقل

بغير هدى من الله أي بغير متابعة الأنبياء - عليهم السلام - أنهم يهتدون إلى الله ولا يعلمون أن من يجاهد نفسه في عبودية الله بدلالة بالعقل دون متابعة الأنبياء هو بتابعة هواه ولا يتخلص أحد عن أسر الهوى بمجرد العقل فلا تكون عبادته مقبولة إذ هي مشوبة بالهوى ولا يهتدي أحد إلى الله بغير هدى من الله كما أن نبينا ﷺ مع كمال قدرته في النبوة والرسالة احتاج في الاهتداء إلى متابعة الأنبياء كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90] ولهذا السربعت الأنبياء واحتاج المريد للشيخ المهتدي وإلى الله يهدي من الله وهو المتابعة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50] وهم الذين وصفوا متابعة الهوى في موضع متابعة الأنبياء وطلبوا الهداية عن غير موضعها.

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ٥١ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٢ ﴿وَإِذَا بُنِيَ عَلَيْهِمْ آلَمَانًا بِهَ إِتَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِفَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مُسْلِمِينَ﴾ ٥٣ ﴿لَوْلَيْكَ بُرْهَانٌ لَكُمْ مَزِينٌ بِمَا صَبَرُوا وَبَدْرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةِ وَمَنَارَتُهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٥٤ ﴿وَإِذَا مَسَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَنْتَفِي الْجَاهِلِينَ﴾ ٥٥ [القصص: 51 - 55].

ثم أخبر عن البيان والتفصيل أنه في التوصليل بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ [القصص: 51] والإشارة عن البيان في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ [القصص: 51] يشير إلى توصيل القول في الظاهر بتفهم المعنى في الباطن أي فهمناهم معنى القرآن ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 51] عهد الميثاق إذا آمنوا بجواب قولهم ﴿بَلَى﴾ وأقروا بالتوحيد فيجدون الإيمان عند سماع القرآن.

وبقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [القصص: 52] يشير إلى قلوب من آتاهم حقيقة الكتاب في عالم الأرواح قبل أن يؤتي النفوس في عالم الصورة والأشباح كما كان حال عيسى عليه السلام إذ قال في المهد ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ﴾ [مريم: 30] يعني حقيقة الكتاب قبل أن يؤتيه في عالم الصورة صورة الكتاب فهذا الاعتبار ومن أوتي حقيقة القرآن في عالم الأرواح ﴿هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يؤمن به النفوس في عالم الصورة كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُنِيَ عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: 53] أي القرآن ﴿قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا﴾ [القصص: 53] أي: تؤمن قلوبهم لعرفانهم بحقيقة كلام الله، فهو من نفوسهم بتبعية

القلوب إذ سمعوا منهم قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ﴾ [القصص: 53] أي: قبل نزوله ﴿مُسْلِمِينَ﴾ [القصص: 53] مؤمنين به ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [القصص: 54] مرة في عالم الأرواح إذا أوتوا حقيقة الكتاب، فذلك أجر القلوب ومرة في عالم الأشباح إذا أوتوا صورة الكتاب وذلك أجر النفوس ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصص: 54] على مخالفة هواهم وموافقة أوامر الشرع ونواهيهِ ﴿وَيَذَرُونَهُ بِالْحَسَنَةِ﴾ [القصص: 54] أي بأدائهم الحسنات من الأعمال الصالحة يدفعون ﴿السَّيِّئَةَ﴾ أي ظلمتها وهي مخالفة الشريعة كما قال النبي ﷺ: «اتبع السيئة الحسنة تمحوها»⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114] وهذا لعوام المؤمنين ولخواصهم أن يدفعوا بحسنة ذكر لا إله إلا الله عن مرآة القلوب سيئة صدا حب الدنيا وشهواتها وأخص خواصهم أن يدفعوا بحسنة ففي لا إله سبئة شرك وجود الموجودات بقطع تعلق القلب عنها وغض بصر البصيرة عن رؤية ما سوى الله لإثبات وجود إلا الله كما كان الله ولم يكن شيء ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [القصص: 54] من الوجود المجازي ﴿يُنْفِقُونَ﴾ [القصص: 54] في طلب الوجود الحقيقي ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ [القصص: 54]، وهو طلب ما سوى الله ﴿أَعْرَضُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا﴾ [القصص: 55] في بذل الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي ﴿وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ [القصص: 55] في اكتساب مرادات الوجود المجازي به واستجلاب مضرات الشهوات وترك الوجود الحقيقي والحرمان عن سعادة الانتفاع بمنافعه ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [القصص: 55] سلام مودع مفارق لا نحية مواصل موافق لانا لا يتنفي الجاهلين الغافلين عن الله، وطلب المحجوبين عن الله بها سواه.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالسُّهُدِيِّينَ﴾ ٥٦ ﴿وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَنْخَطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا إِنَّمَا يَجْعَلُ إِلَهُ تَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ وَزِنًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَصْحَابَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٥٧ ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِطَرَفِ مِيشَتِهَا فَنَلَكْ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسَكِّنْ مِنْ بَدِينِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ٥٨ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّىٰ

يَبْعَثْ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ لَبَيْنَا ؕ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٦﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ فِتْنَةً إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾
[القصص: 56 - 60].

ثم أخبر عن أهل الهداية في الهداية بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56] يشير إلى أن الهداية في الحقيقة فتح باب العبودية إلى عالم الربوبية وذلك من خصائص قدرة الله تعالى لأن لقلب العبد باين: باب إلى النفس والجسد وهو مفتوح أبداً وباب الروح في الحضرة وهو مغلق لا يفتحه إلا الفتح الذي بيده المفتاح.
كما قال تعالى لحبيبه ونبيه ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسِّمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ﴾ [الفتح: 1، 2] أي بأن يهديك ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 2] إلى الحضرة كما هداه ليلة المعراج إلى قرب أو أدنى وقال في حق المغلوق أبواب قلوبهم ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24] وقال ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقبله كيف يشاء فإن يشاء أقامه وإن شاء أزاعه»^(١) فالنبي ﷺ مع جلال قدره لم يكن آمناً على قلبه وكان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلب عبدك على دينك وطاعتك»^(٢) والهداية عبارة عن قلب القلب من الباطل وهو ما سوى الله إلى الحق وهو الحضرة فليس هذا من شأن غير الله كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: 56] وهم الذين أصابهم رشاش النور المرشش على الأرواح كما قال ﷺ: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليه من نوره فمن أصابه ذلك النور قد اهتدى ومن أخطأ فقد ضل»^(٣).

وبقوله: ﴿وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَتَخَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [القصص: 57] يشير إلى مقالة النفس وصفاتها تحت القلب لقالوا اتبعنا هدى الله معك نتخطف بجذبات الألوهية من أرضنا أرض الأنانية قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾^(٤)

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

(4) وقال الشيخ روزبهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد ﷺ، وهو كعبة القدس، وحرم الأنس، وسرادق مجد

[القصص: 57] في الهوية ﴿يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: 57] أي حقائق كل ثمرة روحانية وجسمانية ولذا تذ كل شهوة راجعة إليه إذ هي صارت منه وفي حقيقة لذائذه وإليه يعود ﴿رُزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ [القصص: 57] لا من لدن المخلوقات ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ [القصص: 57] أن أكثر الخلق ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 57] كماله ذوق الرزق اللدني كما لا يعلمون أكثر العلماء دون العلم اللدني؛ لأنهم لم يذوقوه ومن يذوق لا يدري.

ثم أخبر عن هلاك البشر في دعوى البطر بقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ﴾ [القصص: 58]، فيه الإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ [القصص: 58] يشير إلى قلوب أفسد شعورها عيش النفوس البطرة المتنعة ﴿فَتِلْكَ مَسَاكِينُهُمْ﴾ [القصص: 58]، وهي الصدور ﴿لَمْ تُسْكَنْ مِّن بَعْدِهِمْ﴾ [القصص: 58] أي: من فساد حالهم ما يسكن فيها نور الإسلام ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [القصص: 58] من نور الإسلام، ذلك أن مسكن نور الإسلام الصدر قال تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: 22] ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 58] بأن يرجع نور الإسلام إلى الحضرة لعدم استعداده لقبول الأنوار ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ [القصص: 59] أي قرى القلوب ﴿حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ﴾ [القصص: 59] أي روحها فإن القلب من سر تلك الروح ﴿رَسُولًا﴾ [القصص: 59] أي: ورده من نفحات الحق ﷻ.

كما قال تعالى: «أَلَا إِنَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لِنَفَحَاتٍ أَلَا فْتَعَرَضُوا لَهَا» ﴿يَتْلُو عَلَيْهِنَّ آيَاتِنَا﴾ أي: تصل روائح النفحات إلى سويداء القلوب هواء حب الدنيا وضميم شهواتها فأعرضت عن نفحة الحق وتعرضت لنفحات الشيطان وهو حبس النفس، فأدركتها الغيرة الإلهية وأهلكتها نفحة الحق تعالى المتعرض لنفحة الشيطان الرجيم وذلك معنى

تجلى جلاله وجماله يجبي إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات، من دخل ذلك الحرم بشرط المحبة والموافقة كان آمناً من آفات الكونين والعالمين، وكان منظور الحق في العالم، وهكذا كل من دخل في قلب ولي من أوليائه، وقلب العارف حرم المراقبات والمشاهدات، من دفع عنه خاطر الوسواس والمواجس يجبي إليه من أشجار الأنوار ثمرات الأسرار. [العرائس].

قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: 59]، وبقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ﴾ [القصص: 59] يا أرباب القلوب المهلكة والنفوس المتمردة أي: وما أوتيتهم من مستلذات النفس وشهوات الدنيا ﴿فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 59] أي هي فانية موجبة لعذاب الأبد ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [القصص: 59] كما قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(١)، ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [القصص: 60] لكم وهو موجب لسعادة الأبد ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [القصص: 60] لكي لا يؤثر السعادة الأبدية على الشقاوة الأبدية.

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيهِ كُنْتُمْ مَنَعَةً مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ﴾ (٦١) وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَصُونَهُمْ لَنَا عَوْنًا تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَجْعَلُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ أَذْهَبُوا شُرَكَاءُكُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْنُون ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [القصص: 61 - 65].

ثم أخبر عن الفرق بين العاقل وبين الغافل بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾ [القصص: 61] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيهِ﴾ [القصص: 61] يشير إلى ما وعد لعوام المؤمنين وهو الجنة ولخواصهم وهو الرؤية والأخص خواصهم وهو الوصول والوجدان. كما قال: «ألا من طلبني

(1) حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 313، رقم 8128)، والبخاري (3/ 1185، رقم 3072)، ومسلم (4/ 2174، رقم 2824)، والترمذي (5/ 346، رقم 3197) وقال: حسن صحيح.

(2) قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيهِ﴾ الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة، والوعد الأحسن معجلة، والموعد له هو المؤمن بالإيمان الحقيقي فهو لاقية في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة، وهذا الوعد مطلقاً مما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والمقربين، فلا يتخلى أحدهم حداً الآخر بحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالة، فإن الأبرار، وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في الآخرة لا في الدنيا، وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة، كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاً، كما دل عليه قوله: «وصنف لا يستر الرب عنهم»، وذلك من نتائج شهودهم في الدنيا بالبصيرة.

وجدني».

وأوحى إلى عيسى عليه السلام : تجوع تراني تجرد تصل إلى ﴿كَمْ مِّن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ﴾
 الفانية ﴿الدُّنْيَا﴾ التي يبدل طعام عسلها سموم حنظلها، وليس من أكرم بوجدان مولاه
 كمن مني بالوقوع في الجحيم في عقباء يازاء شهوة ساعة وجدها في دنياه ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ مع الشياطين ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ ربهم وهو عليهم غضبان: ﴿فَيَقُولُ
 أَتَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: 74] أنهم شركاؤكم تعبدونهم كما
 تعبدونني أهم يخلقون كما أخلق؟ أم هم يرزقونكم كما رزقتكم؟ أم هم ينصرونكم اليوم
 ويخلصونكم من قهري وعذابي؟ ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [القصص: 53] في
 الأزل بأن يكونوا من أهل النار والمراد وبين يدل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
 هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13]
 ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ﴾ بتقديرك ﴿كَمَا غَوَيْنَا﴾ بما قضيت لنا ولهم الغواية
 والضلالة مساكين بنو آدم إنهم من خصوصية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]
 يحفظون الأدب مع الله في أقصى البعد كما يتأدبون الأولياء على بساط أقصى القرب ولا
 يقولون أغويناهم كما أغويتنا كما قال إبليس صريحا ولم يحفظ الأدب قال: ﴿قَالَ فَبِمَا
 أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ﴾ [الأعراف: 16] ومن يحفظ الأدب يقولون ربنا ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾
 منهم: ﴿مَا كَانُوا إِتَانًا يَعْبُدُونَ﴾ تبرؤا منهم ومن عبادتهم إياهم ندامة على ما جرى عليهم
 بتقدير الله بلا جهدهم وقصدهم وإبليس من أعوان نكرانه عاند الحق تعالى وتكبر على من
 كرمه وشرفه بقوله: لما خلقت سيدي وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ [ص: 76] وحقره وقال: ﴿لَمْ
 أَكُن لَّاسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ [الحجر: 33] من طين واعترض على الحق تعالى
 وقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 76] وأبى واستكبر وما ندم عما صدر
 منه ولم يقل أنا أتبرأ مما فعلت وأسجد لآدم الآن وبقوله: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ [القصص: 64] يشير إلى أنكم أشركتم من دعوتهم فلم
 يستجيبوا لكم وأعرضتم عن توحيدني وأنا قلت لكم ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 1]

[60] بل كنت أنزل كل ليلة من غاية الكرم والرحمة إلى السماء الدنيا مع تنزهي عن نزول وصعود هو من شأن المخلوقين وصفاتهم وأنادي: هل من داع فاستجيب له وهل من نائب فأتوب عليه، فما كنتم من الداعين لي ولا من التائبين إليّ.

ويقوله: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [القصص: 64] يشير إلى تحقق نفوسهم أنهم لو كانوا يهتدون إلى الحق وسبيل الرشاد ليرون عذاب القطام عن المألوفات وترك الشهوات واللذات النفسانية الحيوانية ومشقة التزكية عن الأوصاف المذمومة وأذية الخروج عن طبيعة البشرية، وتحمل أعباء الشريعة على خلاف الطبيعة، وهذا كما قالوا: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفَ مِنْ أََرْضِنَا﴾ كما مرّ شرحه ويقول: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 65] يشير إلى حقيقة مطالبة الحق تعالى عباده في إجابتهم المرسلين على حسب أحوالهم وحسب دعوى الأنبياء فإنهم كانوا يدعون الأمم إلى التوحيد؛ ليستعدوا لدخول الجنة ونيل درجات القرب، وأما نبينا ﷺ مختص بالدعوة على الله.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا﴾ [الأحزاب: 45-46] فمن أجاب الدعوة بالرغبة فسؤاله سؤال المحبة ومن لم يجب الدعوة إلا بالوهية فسؤاله سؤال اافية، فلا تبقي لهم تميز لهم ولا قوة عقل ولا مكنة جواب.

﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ٦٦ ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَوْفَ يُنَادِي الْمَلَائِكَةَ ۖ سَبِّحْنَ اللَّهَ رَبَّكَ بِحَمْدِكَ ۖ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ٦٧ ﴿وَرَبُّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَاخْبَرٌ ۚ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَبْرُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 66-70].

﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: 66] لا يحتجون بحجة لاستيلاء الحيرة عليهم واستكان المدهش منهم فلا نطق ولا عقل ولا تمييز ولا فهم ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ رجع إلى الحضرة على قدمي المحبة وصدق الطلب ﴿وَآمَنَ﴾ بما جاء به النبي ﷺ من الدعوة إلى الله، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ ليطمسك بذيل متابعة دليل كامل واصل

صاحب قوة وقدرة يوصله إلى الله تعالى ﴿فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ الفائزين عن أسرار النفس المخلصين من حبس الأنانية إلى فضاء وسعة من الهوية.

ثم أخبر عن المختار لنيل هذه الأسرار بقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [القصص: 68] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: 68] يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار في خلق، وأنه مختار يخلق ما يشاء كيف يشاء ثم يشاء ولا يشاء متى يشاء وله الاختيار في خلق الأشياء، فيختار وجود بعض الأشياء على عدمه فيوجد، ويختار عدم بعض الأشياء على وجوده فيعدم، ويختار بقاء بعض الأشياء في الوجود فيجعله باقياً ولا يفنيه، ويختار بعض الأشياء في العدم فينشئه فانياً في العدم ولا يوجده.

وله الخيرة في أن: يخلق بعض الأشياء جماداً وبعض الأشياء نباتاً وبعض الأشياء حيواناً وبعض الأشياء إنساناً. وأن يخلق: بعض الإنسان كافراً وبعض الإنسان مؤمناً وبعضهم ولياً وبعضهم نبياً وبعضهم رسولاً. وأن يخلق: بعض الأشياء شيطاناً وبعضها جنّاً وبعضها ملكاً وبعض الملك كروياً وبعضهم روحاً.

وله أن يختار: بعض الخلق مقبولاً وبعضهم مردوداً وليس لشيء من هذه الأشياء اختيار فيها هو به ولا أن يكون شيئاً آخر بعدما اختار له الله، كما قال: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68] من أمرهم أي: في وجودهم على ما هم به لا على غير ما هم به، ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى﴾ منزّه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ويشاركون له في الاختيار.

وبقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: 69] يشير إلى مكنونات الأوصاف النفسانية والأوصاف القلبية والأوصاف السرية والأوصاف العقلية والأوصاف الروحية، فإنه هو الذي أودع في وجود هذه الودائع حين خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً فهو العالم الخبير به، كما قال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14] هو الخبير بما أودع فيه من الأوصاف وهي على ضرب ثلاث:

ضرب منها: ما هو فيه بالقوة ولم يحصل فيه بالفعل فلا يطلع عليه صاحبه إلا بعد حصوله بالفعل فيظهر فيه داعية استعمال فيطبع عليه أن فيه هذه القصة وإن لم يستعملها حتى يصير علناً فيبقى فيه سرّاً مكنوناً فالله يعلم سره وعلانيته، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا

تَكُنْ صُدُورُهُمْ ﴿[القصص: 69] أَي: ما يخفون ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: 69] أَي: ما يظهرون.

والضرب الثاني: منها ما قد حصل فيه بالفعل ويظهر عليه بما يحضر بباله داعية استعمال في العلق وإن لم يعلنه.

والضرب الثالث: منها ما يعلنه بالاستعمال في الظاهر ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ يصلح للالوهية ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وهو المتفرد بعز الهية والمنفرد بجلال ربوبية لا شبيه يساويه ولا نظير يضاهيه، ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾ [القصص: 70] استحقاقاً على عظمته والشكر استحباباً على نعمه ففي الدنيا المحمود الله، وفي العقبى الشكور الله ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ [القصص: 70] فيما يخلق ويختار فهو بالرجوع إلى الحضرة بطريق ويعز ويدل ويحيي ويميت ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 70] بالاختيار والاضطرار فأما بالاختيار فهو الرجوع إلى الحضرة بطريق السير والسلوك والمتابعة والوصول وهذا مخصوص بالإنسان دون غيره، وأما بالاضطرار فقبض الروح والحشر والنشر والحساب والجزاء بالثواب والعقاب.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَوْ لَا تَبْصُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ هُوَ وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [القصص: 71 - 75].

ثم أخبر عن الليل والنهار أنهما من نعمته وآثار رحمته بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾ والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القصص: 71] يُشير إلى ليل الفراق عند استعلاء ظلمة البشرية أن جعله عليكم سَرْمَدًا لا نهارًا للوصال له إلى يوم القيامة ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِضِيَاءٍ﴾ [القصص: 71] يخرجكم من ليل الفراق إلى نهار الوصال، وفيه إشارة أخرى وهي أن تعلم أن ليل الفراق ونهار الوصال بإيتاء الحق ليس لغيره تصرف فيهما هو الذي يولج

الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ بسمع الحقيقة لشكروا الله الذي ينعم عليكم بذهاب ليل الفراق وإيتاء نهار الوصال.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ﴾ [القصص: 72] نهار الوصال بطلوع شمس التجلي ﴿سَرْمَدًا﴾ لا ليل له ﴿إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ﴾ [القصص: 72] ستر ﴿تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ عن وعناء سطوة التجلي وتستريحون فيه من نصب تحمل أعبائه، فإن النبي ﷺ مع كمال قوته عند حمل أعباء الوحي لما غلب كان يقول لعائشة رضي الله عنها: «كلميني يا حمراء»⁽¹⁾ وذلك لتخرجه من سطوات شمس التجلي إلى سر ظل البشرية ليستريح من التعب والنصب وليس هذا الستر من قبيل الحجاب، فإن الستر يكون عقيب التجلي وهو محاب الرحمة والمحبة لا حجاب الرحمة والمحبة، وذلك من جملة ما كان النبي ﷺ محمياً به إذ كان يقول: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة»⁽²⁾ به يخبر عن الستر والتجلي وذلك من غاية اللطف والرحمة والحجاب ما يكون العبد محجوباً عن الحق تعالى وذلك من غاية القهر والعزة.

كما قال تعالى في المجهورين: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15] وبقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ يشير إلى أنكم لا تنظرون ببصر البصيرة أن الجبل لم يستقر مكانه عند سطوة تجلي صفة الربوبية وجعله دكاً وخر موسى مع قوة نبوته صعقاً، وذلك التجلي في أقل مقدار طرفة عين، فلم دام كيف يعيش الإنسان الضعيف، وهذا كما أن فلك الشمس تدور في بعض المواضع وجوباً لا غروب للشمس فيه فنهاره من شدته فلا يعيش الحيوان فيه، ولا ينبت النبات فيمن قوة حرارة الشمس فيه، وكذلك يدور فلك الشمس في بعض المواقع بعكس هذا تحت الأرض ليس للشمس طلوع فليله سرمدى لا يعيش الحيوان أيضاً فيه ولا ينبت النبات، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلْتُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [القصص: 73] أي: ليل الستر ونهار التجلي ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ في ليل الستر

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه أحمد (4/211، رقم 17881)، وعبد بن حميد (ص 142، رقم 364)، ومسلم (4/2075، رقم 2702)، وأبو داود (2/84، رقم 1515)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 144، رقم 446)، وابن حبان (3/211، رقم 931)، والبخاري (1/124، رقم 89)، والطبراني (1/302، رقم 887).

لستريحوا وتسكنوا بسكون حاشتكم ﴿وَلْتَبْتَغُوا﴾ في نهار التجلي ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: فضل وصاله وفيه معنى آخر أن تسكنوا إلى الوصال في نهار التجلي نظيره قوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: 189] ولتبتغوا من فضله فضل وصاله في ليل الستر متطلعين لطلوع شمس التجلي في نهار الوصال ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هذه النعمة فإن الشكر موجب الزيادة في النعمة كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7] وحقيقة الزيادة وهي الرؤية لقوله ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26].

قال النبي ﷺ: «الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية»⁽¹⁾ فمعنى الآية ولعلكم تشكرون لكي يكون نعيم الدنيا موصلاً بنعيم الآخرة، وذلك تحقيقه قوله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: 201] أي: حسنة الوصال ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] نار الفراق وفائدة تكرار قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: 74] أنهم لعلهم تذكرون بخطاب ويوم يناديهم نداء كل ليلة يناديهم هل من داع هل من تائب فيجيئونه ويرجعون إليه.

وبقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ [القصص: 75] يشير إلى مقتضى نظر العناية ينزع من كل أمة من أرباب النفوس شهيداً وهو القلب الحاضر في بعض أهل النفوس المتمردة الذين لهم قلوب حاضرة بلا شعور نفوسهم فنظر الله، وبقوله: ﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [القصص: 75] يشير إلى أن لتلك القلوب براهين التوحيد بالقوة لا يحصل فيها بالفعل إلا بجذبة خطاب الحق وتأييد أمره وهو قوله: ﴿هَاتُوا﴾ عند حصول البراهين بالفعل في قلوبهم فعلموا بتلك البراهين القاطعة أن الحق هو حقيقة الإلهية لله تعالى وتعالى له وليس له في ذلك شريك ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ [القصص: 75] أي: زال وبطل عن القلوب ﴿مَّا كَانُوا يَفْزَرُونَ﴾ [القصص: 75] النفوس المتمردة من الشبهات في إثبات الشركاء لله تعالى، ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43].

﴿إِنْ قَرُّونَ كُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ فَبِئْسَ مَا يَكُونُ لَكُمْ مَنَاصِحُهُ لِنُؤْمِنُ﴾

بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ حِكْمًا لَّعَسَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى حِلٍّ عِندَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٨﴾

[القصص: 76 - 78].

ثم أخبر أن قارون كان نسيب موسى كهارون فأدركت العناية هارون وأدرك الخذلان قارون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ [القصص: 76] والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: 76] يشير إلى أن قارون النفس من قوم موسى القلب تحقيقه أن الله تعالى جعل النفس تبعًا للقلب وسعادتها في متابعتها، وشقاوتها في بغيتها عليه وترك متابعتها وسبب بغيتها قوله: ﴿وَاتَّبَعْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاحِجَهُ لَتَتَوَّاهُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ [القصص: 76] وكنوزها ما يودع في خزائن صفاتها فإن في خزائن كل صفة من صفاتها كنزًا من خواصها المودعة فيها فإيتاء الكنوز يشير إلى تهيج دواعيها وغلبات خواصها من البطر والنشاط والغرور، وأما بغيتها الإباء والاستكبار والعجب والتمرد عن قبول النصيح. ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ [القصص: 76] بنو إسرائيل صفات القلب ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ [القصص: 76] بشهوات الدنيا وزينتها ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: 76] بها، وإنما يحب من يفرح بإقامة العبودية وطلب السعادة الآخروية، كما قال تعالى: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].

ومن جملة النصيحة قوله: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ﴾ [القصص: 77] أي: من الاستعداد الإنساني ﴿اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ باستعماله في العبودية المأمور بها لنيل السعادة الآخروية الباقية ﴿وَأَحْسِنْ﴾ يعني: في العبادة بأن تعبد الله كأنك تراه شوقًا إلى لقائه ومن الإحسان أن تطلب الله بجميع مساعيك ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ بأن طلبك من العدم ودعائك إلى الوجود بجميع صفاته ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ﴾ [الرحمن: 60] طلبه إياك ﴿إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60] إحسان طلبك إياه ليحسن إليك في جزاء إحسانك إليه بوجود الوصال

والوصول كقوله: «ألا من طلبني وجدني»^(١) «وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ» [القصص: 77] أرض الروحانية بما آتاك الله من استعداد الروحاني والإنساني «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» [القصص: 77] من الصفات النفسانية التي تفسد استعداد الروحانية الإنسانية القابلة لفيض الصفات الربانية.

ويقوله: «قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي» [القصص: 78] يشير إلى أن نظر قارون النفس لقصوره ومناسبة طبعها لا يقع إلا على نفسه وكسبه بمحجوب نظره عن القدرة الإلهية والمواهب الربانية «أَوْ لَمْ يَعْلَمْ» [القصص: 78] قارون النفس «أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ» [القصص: 78] أي: من قبل إهلاكه «مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً» [القصص: 78] في الفساد والإفساد كعمود «وَأَكْثَرُ جَمْعًا» [القصص: 78] للطاعة والعلم مثل إبليس وأتباعه «وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ» [القصص: 78] عند إهلاكهم كيلا يشتغلوا بالاعتذار، كما قال تعالى: «وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» [المرسلات: 36].

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُونَ أَكْثَرُونَ إِنَّهُ لَدُوٌّ حَظِيظٌ ٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَذُّونَ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ٨٠ فَخَسَفْنَا بِهِمُ وَيْدَهُمُ الْأَرْضَ فَمَا كَانُوا لَهُمْ مِنْ فَتْرَةٍ يَصْطُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنْهُ أَلْفَ يَوْمٍ عِصْيَانِ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ لِكَاثِبٍ وَلَا يَخَافُ أَسْفُوفَهُ ٨١ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاثِرُ اللَّهُ بِشَظِّ الرِّزْقِ لِمَنْ بَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلِيمًا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاثِرُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ٨٢﴾ [القصص: 79 - 82].

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: 79] يشير إلى أن قارون النفس مهما خرج على قومه أي: بني إسرائيل صفات القلب في إظهار ما «زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ» [آل عمران: 14] واستعماله في الصورة يفرز من تلك المعاملات ظلمات مسودة وجوه الصفات القلبية وتكدر صفوها وتقلب أحوالها وتغير طبعها حتى تتصف بصفات

النفس، وتتبدل إرادة الآخرة بإرادة الدنيا وشهواتها إلى أن ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ [القصص: 79] النفس، ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [القصص: 79] من نعيم الدنيا وزينتها وإنما وقع نظرهم على عظمة الدنيا وزينتها مع دناءتها وخستها وهوانها وقلة متاعها؛ لأنه اعتل بعله سبب حب الدنيا وزينتها المولد من تراكم شهوات ظلمات صفات النفس بعضها فوق بعض فهم ينظرون بنظر ظلمات صفات النفس بعد أن كانوا ينظرون بنظر نور صفات القلب ويبصرون عزة الآخرة وعظمتها وخسة الدنيا وهوانها، فإن الرضاع بغير الطباع.

ويقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [القصص: 80] يشير إلى صفات الروح الباقية على حالها غير متصفة بصفات النفس إذ قالوا: ﴿وَنَلَّكُمُ﴾ [القصص: 80] لصفات القلب المتغيرة توبيخاً لهم ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ [القصص: 80] أي: ما يجازي الله من القربات والوصلات من دون الجنة ﴿خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ﴾ بوحداية الله تعالى ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ للوصول إلى الوحدة ﴿وَلَا يُلْقَاهَا﴾ المرتبة ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: 80] عن الدنيا وزينتها والآخرة ونعيمها والصابرون على مخالقات النفس وموافقات الشريعة على قانون الطريق إلى الوصول بعالم الحقيقة.

ويقوله: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصص: 81] يشير إلى أن حاصل قارون النفس إذا بغى على موسى القلب وصفاته وخرج عن المتابعة وعن زينة الحياة الدنيا واستيفاء لذاتها وشهواتها ومتابعاً لهواه أن يخسف به الأرض أرض دركات السفلى وأسفل سافلين النار ثم يخسف بداره وداره قلبه والأرض أرض جهنم فيها خالدين أبداً.

﴿تِلْكَ الْأَمْثَلُ الْآخِرَةُ لِمِثْلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ ضَلُوكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٢) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَسْعَوْنَ﴾ (٨٣) ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٨٤) ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ (٨٥) ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ مِلَّةِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ الْوَحْيَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨٦) ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٧) [القصص: 83 - 88].

ثم أخبر عن نجاة أهل الدرجات عن الدرجات بقوله: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ والإشارة في تحقيق الآيات بقوله: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ يشير إلى عالم الغيب والأرواح ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 83] أي: للأرواح المقدسة عن دنس الصفات الحيوانية المؤيدة بالتأييد الإلهي الذين لا يريدون علوًّا في أرض البشرية كالنفوس المتمردة كنفوس الفراعنة والجبابة والأكاسرة ولا في أرض الروحانية مثل نفوس الأبالسة وبعض الأرواح الملكية مثل هاروت وماروت ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: 83] بالنظر إلى غير الله يعني نجعل مملكة عالم الغيب والملكوت في تعرف الأرواح المذلة بالعبودية الخاضعة الخاشعة المطيعة المتواضعة المخلصة للربوبية غير الطالبة للعلو في الدارين ولا الناظرة إلى غير الله بنظر المحبة ليتصرف فيها بالكلية، يدل عليه قوله تعالى في بعض الكتب المنزلة: «عبدني أنا ملك حي لا أموت أبدًا أطعني أجعلك ملكًا حيًا لا تموت أبدًا، عبدني أنا ملك إذا قلت لشيء كن فيكون أطعني أجعلك ملكًا إذا قلت لشيء كن فيكون» وقال النبي ﷺ: «عنوان كتاب الله إلى عباده المؤمنين من الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت».

ويقوله ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ يشير إلى أن عاقبة الأمور أن يكون ملك الوحدة لمن اتقى بوحداية الحق عما سواه ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ [القصص: 84] أي: بمثل هذه الحسنة أي الإعراض عما سوى الله ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [القصص: 84] من مواهب الحق بإفاضة الفيض الإلهي الذي يورث ملك الوحدة لأنه ما أعرض عنه فهو مخلوقه، فافهم جدًا.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: 84] يشير إلى جزاء السيئات على حسب ما يعملون من السيئات فإن كانت السيئة الشرك بالله فجزاؤه النار للأبد، وإن كانت المعاصي فجزاؤه العذاب بقدر المعاصي صغيرها وكبيرها، وإن كان حب الدنيا والرئاسة والسلطة الدنيوية فجزاؤه الذلة والصغار

(1) تقدم تخريجه.

(2) ذكره النيسابوري في تفسره (6/169).

ونيل الدرجات، وإن كانت طلب نعيم الآخرة ورفعة الدرجات فجزاؤه الحرمان عن كمالات القرب وكشف شواهد الحق تعالى، وإن كانت التلذذ بفوائد العلوم العقلية واستجلاء المعاني المعقولة فجزاؤه الحرمان عن كشف العلوم اللدنية والمعارف الربانية، وإن كانت بقاء الوجود فجزاؤه الحرمان عن الفناء في أمد البقاء بالله بتجلي صفات الجمال والجلال.

وبقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: 85] يشير إلى كمالية قدرها للنبي ﷺ وخصه بها دون سائر الخلق في مقام الوحدة فبشره بها إن الذي ﴿فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أي: أوجب عليك أن تتخلق بخلقوه وهو صفتي فيفني نورها ظلمة صفتك، فتكون فانيًا عن صفاتك باقيا بصفاتي عند تجلي صفاتي لصفاتك، وإنا ﴿لَرَادُّكَ﴾ أي: راد مرآتك بتجلي ذاتي ﴿إِلَى مَعَادٍ﴾ خرجت من العدم لتكون فانيًا عن أناية ذاتك بأناية ذاتي باقيا بأنايتي كما أن صفاتك صارت فانية عنا باقية بصفاتي لتبقى بالذات والصفات فانيًا عنك باقيا بذاتي وصفاتي ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى﴾ يبذل الوجود المجازي في الوجود الحقيقي ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ﴾ [القصص: 85] وجوده باقيا ﴿مُبِينٍ﴾ [القصص: 85] ضلالته في أفعاله وأحواله.

وبقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ [القصص: 86] يشير إلى أن العلوم الإنسانية والفهوم الروحانية قاصرة عن إدراك ما أخفى من قرة أعين، ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ يا محمد أيضًا ﴿تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: القرآن الإكسير على النحاس لتبديل جوهر نحاس أنايتك بإبريز هويته ما كان ذلك ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: 86] اختصك بهذه الرحمة على جميع الأنبياء؛ لأن كتبهم أنزلت في الألواح والصحف على صورتهم وكتابك نزل به الروح الأمين على قلبك ألقاه كإلقاء الإكسير ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ [القصص: 86] بل تكون ظهيرا للمؤمنين بالدعوة إلى ربهم.

وبقوله: ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 87] يشير إلى أنه بعد إلقاء إكسير الكتاب وتبدل الجوهر يحتمل الصدود عن آيات الله؛ لأن القدرة به باقية لتلا يأمن مكر الله ويكون أعلم منا بالله وإحسانًا منه.

ثم قال دفعا لآية الصدود ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ [القصص: 87] وهذا أيضًا من

اختصاصك به أن له الدعوة إلى الحضرة الربوبية بإفناء الوجود المجازي في الوجود الحقيقي ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في الدعوة بأن تدعو طلاب الحق وعشاقه إلى الجنة والحضرة فادعهم إلى ربهم خالصاً عن شرك الجنة كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5] ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ من الهوى والدنيا والآخرة لأنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود ولا مطلوب ولا مقصود إلا وجهه أي لا محبوب إلا هو فإن ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ دونه ﴿هَالِكٌ﴾ أي: قابل للهلاك؛ إهلاكه بقدرته ﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي: ذاته تعالى نظيره.

قوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبُّكَ﴾ [الرحمن: 26 - 27] أي: ذات ربك ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ فيما قضى وقدر وخلق ودبر وبحكمته البالغة جعل أسفل السافلين إلى أعلى عليين القرب ومقام قاب قوسين أو أدنى من حضرة رب العالمين دركات ودرجات، وجعل كل دركة مقام مردود من المبغضين وكل درجة مقام مقبول من المحبين والمحبوبين ﴿وَالِإِلَهِ تُرْجَعُونَ﴾ وأرباب الدرجات بالقهر للعذاب الأليم، وأرباب الدرجات باللطف للإكرام.

(1) في هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجود، فيكون الله فيها هو الوجود والمشهود، كما قال باب مدينة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وإن بدا غيبي، فلذلك قال الشيخ عليه السلام: إني عجبت لمثلي كيف ما عبداً أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أنا، فلو عبت لكان هو المعبود، فما المانع من جواز عبادتي؟ وقد بينا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف لا نقص؛ لأن الحق منتزل فيه لمرتبة العبودية، كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية.

سورة العنكبوت

وهي مكية وهي آخر ما نزل بمكة في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وهي تسع وستون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَنْكَبُوتُ﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاحِقًا لَهُ يَوْمَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ [العنكبوت: 1 - 6].

﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ [العنكبوت: 1-2] والإشارة في تحقيق الآيات تعالى يشير بالالف إلى تفرده عن كل شيء بوجه الفناء، وعدم لعدم الاحتياج وتوحيده بالاستغناء كالالف عن الاتصال بالحروف واحتياج الحروف بالاتصال به، وباللام يشير إلى لطفه بعباده، وبالالف واللام يشير إلى الآية فكانه أقسم بفردانيته وآلانه ونعمائه، وبالميم يشير إلى منه وإلى من أي العبد ومن الرب يعني: أنه أقسم بالآية مهما يكون من العبد التقرب إلى الرب بأصناف العبودية يكون من الرب التقرب إلى العبد باللطاف الربوبية، فمن العبد أداء العبادة بشكر النعم ومن الرب إعطاء السيادة بمزيد الكرم ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ يعني: الناس من أهل الغفلة والبطالة ﴿أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا﴾ بالتقليد والجهالة بمجرد الدعوى دون المطالبة بالبلوى ﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ بأنواع البلاء

(١) أقسم الحق سبحانه بإشارة الف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريد، وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد، وبإشارة الميم إلى عجة القدمية السابقة لسباق المحيين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا يدفع من ادعى محبته ومعرفته في مقام وماله، وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار لاستيفاء حق الربوبية من العبودية وغبرة الأزلية على كون الحدث بالأسامي والتعوت في نعوته الأبدية.

قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يتركون مع دعاوي المحبة، ولا يطالبون بحقائقها، وحقائق المحبة هي

لتخليص إبريز الولاء، فإن البلاء للولاء كاللهب للذهب، وإن المحبة والمحنة توأمان فلا يميز بينهما إلا نقطة الباء به يشير إلى أن أهل المحبة إذا أوقعوا أنفسهم كنقطة الباء تحتها تواضعاً لله رفعهم كالنقطة فوق النون، ومن تكبر وطلب الرفعة والعلو في الدنيا كالنقطة فوق النون وصفه بالذلة كالنقطة تحت الباء، وقيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه.

كما قال ﷺ: «ينبئ الرجل على حسب دينه»⁽¹⁾.

وقال: «البلاء موكل للأنبياء فالأمثل والأمثل»⁽²⁾ فالعاقبة لمن لا يعرف قدرها كالدواء والبلاء لمن يعرف قدره كالدواء، فالبلاء على النفوس: لإخراجها عن أوطان

صَبَّ البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء، فبلاء يلحق جسده، وبلاء يلحق قلبه، وبلاء يلحق سره، وبلاء يلحق روحه، وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحن، وفي الحقيقة منعها عن القيام بخدمة القوي العزيز بعد مخاطبته إياه بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوقت بعد الوقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة، وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه، وبلاء الروح الحصول في القبضة والابتلاء بالمشاهدة، وهذا ما لا طاقة لأحد فيه، ثم يَبْنِ سبحانه أنه لا ينجر أحد من الأولين والآخرين من دركات الامتحان بقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، ميز بالتبوء بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين في النعمة وصبر الصابرين في المحنة ودعوى الكاذبين بفرارهم عن البلاء والطاعة.

قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، من شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين، ثم يَبْنِ سبحانه أن الذين عاشوا في البطالة لم يبلغوا منازل الصديقين بالتمني والتجلي وأبواب مقادير سعادة الأزال مسدودة عليهم، يحسبون أن ينقضوا قضيات الحق السالفة فيهم بوصف الشقاوة والطرده والقطعية، ويبدلونها بقضياته السابقة بنعت الاصطفائية في حق المحبين المطيعين؟ كلا ليس كما يحسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسة من النقوض والنقائص بهوسات المفلسين البطالين. [العرائس].

(1) رواه الطيالسي (ص 29، رقم 215)، وأحمد (1/172، رقم 1481)، وعبد بن حميد (ص 78، رقم 146)، والدارمي (2/412، رقم 2783)، والترمذي (4/601، رقم 2398) وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه (2/1334، رقم 4023)، وابن حبان (7/161، رقم 2901)، والحاكم (1/100، رقم 121).

الكسل وتصريفها في حسن العمل، وعلى القلوب: لتصفيتها من شين الرين لقبول نقوش الغيوب، والبلاء على الأرواح: لتجردها بالبوائق عن العلائق، والبلاء على الأسرار: في اعتكافها في مشاهدة الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى أن تصبح مستهلكة فيه بإفناؤه، وإن أشد حفظ وجود التوحيد؛ لئلا يجري عليه مكر في أوقات غلبات شواهد الحق فيظن أنه هو الحق ولا يدري أنه من الحق ولا يقال أنه الحق وعزيز من يهتدي إلى ذلك.

وبقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 3] يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذبين الذين عجنوا في تخمير طيبتهم لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء تصاعدت فيها روائح الضر وفوائح الشكر عن عود جوهر الصادقين ويصده بصدتين الضجرة وكفران النعمة عن رشيق جوهر المذنبين، وأنهم في البلاء على ضروب منهم: من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء وهذه صفة الصادقين، ومنهم: من يصبح ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين، ومنهم: من يؤثر في حال الرخاء لا يستمتع في العطاء ويستريح إلى البلاء فيستعذب مقاساة الضر والعناد وهذا أقل الكبراء.

وبقوله ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ [العنكبوت: 4] يشير إلى أنه من موجبات عمل السيئات سواد وجوه مرآة القلوب بصداء الحسبان، ورين الكفران ليتوهموا أنهم يسبقونا بالعدول عن طريق متنافي الانتقام عن المجرمين، وينجو من سطوات بإلقاء جلاباب الحياء ونقض عهد الوفاء ولزوم الجفاء اغتروا بامهالنا اليوم إياهم في رياض الغفلات مسرحين عشب الشهوات ناسين يوم الحشرات ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [العنكبوت: 4] بالنجاة عن الدركات باتباع الشهوات ونيل الدرجات هيئات هيئات أفلا يعلمون أن ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ﴾ [العنكبوت: 5] أي: من أقبل الثواب يؤمن أعمال تورث العذاب ويعانق المجاهدات فإنها تورث المشاهدات، ومن زكى عمره في رجاء لقائنا فسوف ينج وله النظر إلى جمالنا ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لأنين الشاقين ﴿الْعَلِيمُ﴾ بحنين الواقفين الصادقين.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ [العنكبوت: 6] أي: سعى في طلبنا ﴿فَاتِنَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾

[العنكبوت: 6] وليزكيها عن الأخلاق الدميمة ويحليها بالأوصاف الحميدة، فيتخلص

عن سجن الأمارية ويستأهل لجنته المظمتة فيستحق لجذبة العناية بخطاب: ارجعي إلى ربك، فإني خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم هنا لي عنهم، وذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(١) والعالمون هم الفقراء إلى الله والمحتاجون إليه في الدارين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْحَمَتِكَ قَاتِفِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ^(٤) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَّابٌ أَقْبَهُ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ^(٥) ﴿[العنكبوت: 7 - 10].

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العنكبوت: 7] أي: اخلصوا قلوبهم لمحبتنا ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العنكبوت: 7] بجميع وجودهم لبذله في طلب وجودنا ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [العنكبوت: 7] لنغفر عنهم سيئاتهم أي: سيئات وجودهم ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ [العنكبوت: 7] أي: لنعطينهم وجودًا حقيقياً ﴿أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: 7] بذل وجودهم لنيل وجودنا.

ثم أخبر عن وصية الإنسان لوالديه بالإحسان يقول: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ [العنكبوت: 8]، والإشارة في تحقيق الاثنين بقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: 8]، يشير إلى تعظيم الحق تعالى، وعظيم شأنه وعزة الأنبياء وإعزازهم، وعرفان قدر المشايخ وإكرامهم؛ لأن الأمر برعاية حق الوالدين المعنيين: أحدهما: أنها كانا سبب وجود الولد.

والثاني: أن لهما حق التربية، فكلما المعنيين في إنعام الحق تعالى على العباد حاصل

(1) نَبَّ الخلق أن ربوبيته منزَّهة عن عبودية الخلق، وأن صفات الحدث يرجع بنوعيتها إلى الحدث؛ لأنه مقدس عن النفع والضرر، وهو غني عن وجود الخلق وعدمه، فينبغي قيمة المجاهدة أنهم إذا جاهدوا ولم يظفروا بما مولهم يعلمون أنهم يدورون حوليهم، وأن الفضل من الله خاص لأهل الخصوص ممن عرفهم الله نفسه بلا كد ولا عناء. قال الواسطي: بالنعمة ابتداء الحق الخلق تفضيلاً من غير استحقاق، جلست نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المتدني بالنعمة والمتفضل بها.

بأعظم وجه، وأجل حق منهما لأن حقهما كان مشوباً بحظ نفسيهما وحق الله تعالى منزّه عن الشوب، وأنها وإن كانا سبب وجود الولد لم يكونا مستقلين بالسببية بغير الحق تعالى وإرادته؛ لأنها كانا في السببية محتاجين إلى مشيئته وإرادته بأن يجعلهما سبباً لوجود الولد، فإن الولد لا يحصل بمجرد سببهما بالنكاح بل تحصيل بمؤهبة الله تعالى.

كما قال: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49] فالسبب الحقيقي بإيجاد آدم ﷺ.

وأما الشريعة فنسبتها إلى الله حقيقة بأنه رب كل شيء ومربيه، ونسبتها إلى الوالدين مجازية؛ لأن صورة التربية إليهما حقيقة التربية إلى الله تعالى كما ربي نطفة الولد في الرحم حتى جعلها علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كساها اللحم ثم أنشأ خلقاً آخر، والله تبارك وتعالى أعظم قدراً في رعاية حقوقه بالعبودية من رعاية حق الوالدين بالإحسان، وإن الواجب على العبد أن يخرج من عهدة حق العبودية بالإخلاص ولا ثمّ يحسن بالوالدين.

كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] وأما النبي والشيخ لما كان سبب الولادة الثانية بإلقاء نطفة النبوة والولاية في رحم قلب الأمة والمريد وتربيتها إلى أن يولد الولد عن رحم القلب في عالم الملكوت.

كما أخبر النبي ﷺ رواية عن عيسى عليه السلام أنه قال: «لم يلج ملكوت السموات والأرض من لم يولد مرتين» فكانا أحق برعاية الحقوق من الوالدين؛ لأنها كانا سبب ولادته في عالم الأرواح وأعلى عليين القرب والوالد إن كانا سبب ولادته في عالم الأشباح وأسفل سافلين البعد، وهذا السر كان يقول النبي ﷺ: «إنما أنا لكم كالوالد لولده» وقد كانت أزواجه أمهات للأمة وقال ﷺ: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته» ولما كان لله تعالى في الإحسان العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد أحق وأولى برعاية حقوقه عن الوالدين.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [العنكبوت: 25]

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

[8] وفيه إشارة إلى أن المريد الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ كامل ودليل واصل بصدق الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا بتركها بالكلي جاهها ومالها، وقد سعى بقدر الوسع في قدر تعلقات تمتعه عن السير إلى الله متوجهاً إلى الحضرة بعزيمة كعزيمة الرجال، فإن كان له والدان وهما بمعزل عما يهيج من الصدق والمحبة فهما بجهلها عن حال الولد يمتنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراض، ويقبلان به إلى الدنيا ويرغبانه في طلب جاهها ومالها ويحثان على التزويج في غير أوانه، فالواجب على المريد أن لا يطيعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكلي طاغوت وقته وعليه أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهما يجاهدانه على أن يشرك بالله لجهلها بحاله وحال نفسها وأنه يريدان أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة لربه، كما قضى ربه أن لا يعبد إلا إياه، ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخرة وما فيها، وما يعلمان مهما يكن أنهن عبدة الهوى وأنها يدعوانه إلى عبادة غير الله، فالواجب عليه أن لا يطيعهما في ذلك، ولكن عليه أن يردهما باللطف، ولا يزرهما بالعنف إلى أن يخرج عن عهدة ما قضى به من العبودية بالإخلاص، ثم الواجب عليه أن يحسن إليهما ويسمع كلامهما ويطيعهما فيما لا يقطعه عن الله على وفق أمره.

ثم أوعد الجميع بالمرجع إليه فقال ﴿إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ﴾ [العنكبوت: 8] أيها الولد والوالدان ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: 8] من العبادة الخالصة لله، ومن عبادة الهوى على لسان جزائكم ليقول لكم أن مرجع عبدة الهوى الهاوية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ المحبة الحق وطلبوه بأن ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: أعمالاً تصلح للسير إلى الله والوصول إلى حضرة جلال ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: 9] أي: ندخلهم مقام الأنبياء والأولياء بجذبات العناية تفهم إن شاء الله، وتؤمن به ثم أخبر عن صورة إيمان بلا معنى ولا إيقاف بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ [العنكبوت: 10] يشير إلى أن حقيقة الإيمان نور إذا دخل قلب المؤمن ينظر الله تعالى وعنايته لا تخرجه أذية الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173] وكقوله: ﴿وَكَايْنِ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ [آل عمران: 146] وذلك لأن المحن تظهر جواهر الرجال، وهي تدل على قيمتهم وأقدامهم فقدر كل أحد وقيمته تظهر في محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها، أو كانت محنته بموت قريب من الناس أو فقد حبيب من الخلق فحقر قدره وكثير من الناس مثله، ومن كانت محنته في الله والله تعزير قدره وقليل من كان مثله بقدر الوقوف في البلاء يظهر جواهر الرجال يصفوا عن الخبث مرآة قلوبهم، ويتزكى عن رذائل أخلاق نفوسهم كما تخلص جوهر نعم العبدية عن معدن الإنسانية بمدة أيام البلاء لأيوب عليه السلام مستعين بالصبر على البلاء، فالؤمن من يكف الأذى، والولي من يجلي عن الخلق الأذى ويتشرب ولا يترشح عنه الشكوى عن البلوى ولا إظهار الدعوى كالأرض يلقي عليها كل قبيح فينبت منه كل مبيع، ومن كان إيمانه لسانياً لا جنانياً يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا أودى في الله ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ وإذا هم ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ في الآخرة فتستولي عليه حرفة البشرية إذا لم يكن في حماية خوف الله وخشيته يفرسه خوف الخلق.

كما قال عليه السلام: «من خاف الله خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله بخوفه من كل شيء» فإنه كان في معدن القلب جوهر القلب مودع يخرج به بسببين البلاء والجزع منه وذلك معنى قوله: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: 11].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ وَلْيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَتْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِلْفِكُمْ عَنْمَا كَانُوا يَقْرَأُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّيْحَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ وَآذَيْنَاهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاكِفِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَيْسَ لَكُم مَّا كَذَبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْرٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ

يُحْيِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ [العنكبوت: 12 - 19].

وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: 12] يشير إلى أن كافر النفس، ومنه أنهم يقولون بلسان الطبيعة الإنسانية للمؤمنين من القلب والسر والروح بجميع صفاتهم (اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا) في طلب الشهوات الحيوانية لاستيفاء الحفظ بمددهم وموافقتهم ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ أي: نرفع عنكم ضرر ما يرجع إليكم في متابعتنا لنيل الشهوات ومستلذات الطبع ﴿وَمَا هُمْ بِعَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ﴾ [العنكبوت: 12] أي: ضرر ما يحصل من خطاياهم ﴿مَنْ شَاءَ﴾ [العنكبوت: 12] لأنه من الضرر الذي يحصل للروح والقلب في متابعة النفس العمى والصم والبكم والجنون والاتصاف بجميع الصفات النفسانية ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في حمل هذه الآفات والضرر عنهم ولكن ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ [العنكبوت: 13] هذه الآفات التي بها أنفسهم متصفة ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: 13] يعني: يضعف الضرر الذي يحصلون لهم من متابعتهم مع الضرر الذي يحصلون لأنفسهم في تتبع الشهوات واستيفاء اللذات من غير أن يحملوا عنهم مما عليهم، ﴿وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [العنكبوت: 13] يعني: النفوس، وأخذون بما يوعدون الأرواح والقلوب في الاستتباع ويؤمنونهم من سطوات قهر الله بأن يحملوا خطاياهم، ويعزونهم بذلك.

ثم أخبر عن ابتلاء أهل الولاية بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [العنكبوت: 14] إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [العنكبوت: 19] يشير إلى أنه تعالى كما بدأ الخلق بإخراجهم عن العدم إلى عالم الأرواح، ثم أبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السماوية والأفلاك والأنجم والفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرض، ثم على المركبات والمعادن والنبات والحيوان إلى أن يبلغ أسفل سافلين الموجودات وهو القالب الإنساني، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5] أي: بتقدير النفخة الخاصة كما قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ﴾ [الحجر: 29] فكذاك نعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجعاً من حيث هبط عابراً على المنازل والمقامات التي كانت على قمرة بقطع تعلق نظره إلى خواص هذه المنازل، وترك الانتفاع بها فلإنها حالة العبودية على هذه المنازل استعاد خواصها وبعض أجزائها منها لاستكمال

الوجود الإنساني روحانياً جسمانياً، فصار محجوباً عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة بجذبة (ارجعي) يرد من كل منزل ما استعاد منه، فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم بلا أنانية بتصرف جبة العناية ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: على العبد العود إلى الله بلا جذبة العناية عسير غير ممكن.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابَتِ إِلَهُهُ وَلِقَائِهِمْ أُولَئِكَ يَمْشَوْنَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لَّعَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ ﴿٢٥﴾﴾ [العنكبوت: 20 - 25].

وهذا الرجوع والعود معنى قوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض الوجود الإنساني ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ بالعبور على المنازل المذكورة من العدم كذلك الرجوع بالعبور عليها إلى أن يعود إلى العدم ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ بعد انخلاعه عنه من كسوة الأنانية يلبس خلعة الهوية لاختصاصه بمنزلة الخلافة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20] إن الله قادر على أن يجعل المستقر هذه الكرامة عند إظهار القهر لشر البرية ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: 21] بعذاب البعد والقطيعة والهجران ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: 21] بتجرده عن كسوة الوجود، وتوقده بالوحدانية في الوصول والوصال ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [العنكبوت: 22] أرض البشرية ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [العنكبوت: 22] سماء الروحانية لاستجلاب مقامات قرب الملكوتية ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ [العنكبوت: 22] تولونه ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ [العنكبوت: 22] يستخلصكم عن بطشه بجذبة العناية إذ لم يعرفوا قدر هذه النعمة الجسمية، بقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ﴾ [العنكبوت: 23] يشير إلى طائفة من أرباب الطلب وأصحاب السلوك العابرين على بعض المقامات،

المشاهدين آثار شواهد الحق الكاشفين ببعض الأسرار، ثم أدركتهم القربة بحجاب العزة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغير، فحجبوا بعد أن كوشفوا، واستتروا بعد أن تجردوا، واستدرجوا بعد أن رفعوا، وبعثوا بعد أن قربوا، وحراروا بعد أن كاروا نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

ثم أخبر على حالهم ومآلهم فقال: ﴿أُولَئِكَ يَسُوءُ مِن رَّحْمَتِي﴾ [العنكبوت: 23] عند قسمة الرحمة على المرحومين دون المرحومين ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: 23] وهذا عذاب الطرد والهجران والقطيعة والحرمان.

ثم أخبر عن جواب قوم إبراهيم له بغير الصواب بقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ [العنكبوت: 24] يشير إلى أن من شأن إبراهيم الروح أن يدعو تمرود النفس وقومه أي: صفاتها إلى الله ونهاهم عن عبادة الأوثان من الهوى والدنيا وما سوى الله، وأن من شأن تمرود النفس الأمانة بالسوء وصفاتها أن يجبيوه من لوم طبعهم وغاية سفهمهم بقولهم: ﴿اقْتُلُوهُ﴾ بسيف الكفر والشرك وترك عبادة الله ولزوم عبادة غير الله، ﴿أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ بنار الشهوات والأخلاق الذميمة، فإن هاتين الحالتين أسباب هلاكه مودعة فأوقدوا عليه نار الشهوات والأخلاق الذميمة ﴿فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ [العنكبوت: 24] وجعلها عليه بردًا وسلامًا إذ أخلص جوهر الروحانية من حرقة نار الشهوات والأخلاق، ومتع بالخصائص المودعة فيها مما لم يكن في جبلته الروح مركوزًا وكان به محتاجًا في سيره، ولهذا الاستفادة بعث إلى أسفل سافلين القالب ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ [العنكبوت: 24] أي: في قصة إبراهيم وقومه ﴿لَايَاتٍ﴾ [العنكبوت: 24] لعلهم ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 24] بحقائق القرآن وأسراره وأن له ظهرًا وبطنًا.

وبقوله: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [العنكبوت: 25] يشير إلى ما هو من خصائص إبراهيم الروح إذا كان مؤيدًا بالتأييد الإلهي وإلهامات الحق؛ إذ عاين ما هو من مصالحه ومفاسده ولغيره منها في الدنيا والآخرة، ويرى أحوال الآخرة كأحوال الدنيا عيانًا، وأن تحدثها النفس نصيحة لها، كما قال ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم﴾ الهوى والدنيا معبودًا بخصوصية الظلومية والجهولية التي أنتم مجبولون عليها ﴿مَّوَدَّةَ﴾ طبيعية ﴿بَيْنِكُمْ﴾ أي: بين النفس وصفاتها وبين شهوات الدنيا في

﴿الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي من بقائكم في الدنيا ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [العنكبوت: 25] بعد الخروج عن الدنيا ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ [العنكبوت: 25] أي: يكفر النفس بشهوات الدنيا إذا شاهدت وبال استعمالها وخسران حرمانها عن شهوات الجنة ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت: 25] أي: ويلعن النفس على الدنيا أنها كانت سبب شقاوتها ويلعن الدنيا عليها.

﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَسْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُم لَأَتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿أَنتُمْ لَأَتُوتَ الرِّجَالُ وَتَقَطِّعُونَ الشَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: 26 - 30].

كما قال ﷺ: «إن أحدكم إذا لعن الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لله» ﴿وَمَا أَوَّاكُمُ النَّارُ﴾ [العنكبوت: 25] يعني: ماوى النفس والدنيا ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: 25] في الخلاص من العذاب ويقول: ﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: 26] يشير إلى إيمان لوط القلب لأجله أي لعلاج إبراهيم الروح؛ لأنه لا يتخلص من أذى نمرود النفس وصفاتها إلا بعد إيمان القلب؛ لأن بنور الإيمان تندفع ظلمات النفس وصفاتها عن الروح فيستعد للمهاجرة إلى الله وذلك قوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: 26] وهجرته إلى ربه بقطع تعلقاته عما سوى الله ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 26] أي: إن الله هو أعز من أن يصل إليه أحد إلا بعد مفارقه عن غيره ﴿الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 26] الذي لا يقبل بمقتضى حكمته إلا طيباً من لوط أنانيته كما قال ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب».

وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ [العنكبوت: 27] يشير إلى أن الروح إذا هاجر بالسر والنفس

(1) رواه البيهقي في الشعب (11/178).

(2) تقدم تحريجه.

متوجهاً إلى ربه يهب له ﴿إِسْحَاقُ﴾ الخفي، ومن تولده ﴿وَيَعْقُوبُ﴾ الإخلاص ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: 27] ذرية روح الخفي والنفس وبالقلب أي: نجعلهم مجال الوحي والإلهام، إشارات الحق تعالى ومعادن العلوم وينابيع الحكمة وخزائن الأسرار والحقائق ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ [العنكبوت: 27] من المواهب الربانية واللذائذ الروحانية والاحتفاظ بلطائف المحفوظ النفسانية محفوظاً عن آفاتهما، وتبعها بقوله: ﴿وَإِنَّ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: 27] لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة.

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا عَجَزْتَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْصِفَنَّ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَانَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِطِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتًّا مِنْهُمْ وَصَافَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَقَالُوا لَا تَمْنُنْ إِنَّكَ مَنجُوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا أَمْرَانَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِطِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ رَمَكْنَا مِنْهَا هَابَةً نِبَسَةً لِقَوْمٍ يَقُولُونَ (٣٥) وَلَيْكَ مَدِينُ أَخَاهُمْ ثَمُودَ فَقَالَ يَنْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَقْنُؤُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَخَذَّوْنَهُمْ الرِّجْفَةَ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينِينَ (٣٧) وَعَادَا وَثَمُودَا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ مِنْ مَنَاسِكِنِهِمْ وَذَرَيْتَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُتَّبِعِينَ (٣٨) وَقُتِرَتْ فِرْعَوْنُ وَمَنْشَرُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مَعِينِينَ (٣٩) فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَوْنَا عَلَيْهِمْ حَاجِبًا وَمِنْهُمْ مَنُ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنُ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنُ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) [العنكبوت: 28 - 40].

ثم أخبر عن تفرق قوم [لوط] من التمرد بقوله تعالى: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [العنكبوت: 28] إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

[العنكبوت: 40] وقومه إشارة في تحقيقها.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا
وَلَهَا أَوَهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَكَذَلِكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْمُكِلُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾
أَتُلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْبِرَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [العنكبوت: 41 - 45].

ثم أخبر عن ومن ولاية أهل الولاية فيما اتخذوه أولياء بقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا﴾ [العنكبوت: 41] يشير على أن
مثل النفس وصفاتها في اتخاذها من دون الله أولياء من الهوى والدنيا والشیطان كمثل
العنكبوت اتخذت بيتًا لمعان:

أحدها: معنى قوله: ﴿وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
[العنكبوت: 41] أنه سريع الزوال وشيك الانفصال، وإن حصل ولايتهم اليوم العداوة
في الآخرة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67] يعني
إلا الذين اتقوا عن اتخاذ الأولياء دون الله.

والثاني: أن العنكبوت كلما زاد على نسجه في بيته ازداد بعد أمن الخروج فهو يعني
ولكن سجنًا على نفسه وقيّدًا على رجله بحيث يتوقع هلاكه، كذلك من اتخذ الهوى والدنيا
والشیطان أولياء سجن فيه بسلاسل الإضلال والإغواء على طريق الشهوات إلى مهلكة
النيران، ولا ينفعه استغاثته ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان: 28 - 29].

والآخر: هو أن بيت العنكبوت أوهَن البيوت؛ لأنه بلا أساس ولا جدار ولا
سقف، فلا يمسك على أهون دفع، كذلك الكافر لا أصل لشأنه ولا أساس لبنائه
﴿كَسْرَابٍ بِقِيَمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ [النور: 39].

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [العنكبوت: 42] من الهوى عن الحق
تعالى وطلبه الخشية وركاية ودناءة جبلت عليها ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ [العنكبوت: 42] لا

يطلبه ولا يقبل عليه إلا عزيز، وهو أعز من أن يطلب الأذلاء ويهتدي إليه الأخشياء ﴿الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 42] فبالحكمة يعز من يشاء بالهداية ويذل من يشاء بالضلالة.

وبقوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ [العنكبوت: 43] أي: للناسين عهد الميثاق ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: 43] يشير إلى أن الكل مشتركون في سماع الأمثال، ولكن يتفرقون ويجمعون في إدراك وفهم دقائقها ومعانيها وأسرارها ليسمعوا بسمع القول فما يعقلها إلا العالمون بالله؛ لأن عقولهم مؤيدة بأنوار العلوم، وكل فعل لم يكن مؤيداً بالأنوار الإلهي لا يدرك حقائق القرآن وأسرارها، ولا يعد العاقل في زمرة العقلاء، كما قال تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُصِيَّ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: 171] أي: صم عن سماع حقائق الأمثال بكم عن الإقرار بقبول فوائدها عمي عن رؤية آثار وكمالها فهم لا يعقلون لطائف خصائصها ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ لمراتب صفات الحق تعالى ليكون مظهرها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: في السموات والأرض آية الحق مودعة ولكن ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: 44] الذين ينظرون بنور الله تعالى، فإن النور لا يرى إلا بالنور، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

وقوله: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45] يشير إلى أن الله قبل تلاوة القرآن حق تلاوته ذلك بأن يعمل به حتى يتخلق بخلق القرآن لا يقدر على إقامة الصلاة والاستدامة لنتهاه عن الفحشاء، وهي الالتفات إلى الدنيا والمنكر وهو طلب غير الله وكل صلاة ليست موصوفة بهذه الصفة فهي خداع، ثم أشار بقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45] أي: أن

(1) من أن يكون أحد فيه بحق العبودية، فكيف بحقوق الربوبية؟! وقيل: ذكر الله لكم في الأزل أكبر وأحكم وأقدم وأتم.

وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأمان والسؤال. قال القاسم: ذكر الله أكبر من أن يحويه أفهامكم وعقولكم، وحقيقة الذكر طرد الغفلة، وإذا لم تكن الغفلة فما وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكر أو يدنيه إشارة؛ لأن الإشارة تطلب الأين، والأين يلحقه الحين.

وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف قدره أحد وأكبر من أن يعارضه ذكر، ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه وحشة.

موجب تلاوة القرآن وإقامة الصلاة تنهي العبد عن الفحشاء والمنكر وهما من أمارات مرض القلب ومرضه لعله نسيان ذكر الله.

كما قال تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67] إنها كان لإزالة مرض النسيان فعلى وصية العلاج بالأضداد، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45] من إزالة مرض النسيان عن القلب من تلاوة القرآن وإقامة الصلاة؛ لأن تلاوة القرآن على نسيان القلب الساهي، كما قال: «رب نال للقرآن والقرآن يلعبه»، وكذلك الصلاة هي مصلحتها مستوجب للويل، كما قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5] وأما الذكر فله اختصاص في إزالة مرض النسيان عن القلب بقوله تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْمِثُنِ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28] وعند الاطمئنان توجب سلامة القلب من الأمراض ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة في النجوم، فقال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: 89] كان طلبه من الله في إزالة سقمه وسلامة قلبه اطمئنان القلب مع وجود الإيمان قال: ﴿قَالَ أَوْمَرْتُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260] إنها اختص الذكر بإزالة مرض القلب دون تلاوة القرآن وإقامة صفته؛ لأنها صادرتان من قلب مريض معلول بالنسيان الطبيعي للإنسان، ورأي العليل عليل، وأما الذكر وإن كان أيضًا صادرًا من القلب المريض ولكنه مختص بطرح إكسير ذكر الله فأبطل خاصية المعلولية وجعله إبريزًا خالصًا مخصوصًا بخاصية المذكورية بقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152] فذكر العبد قد فني في ذكر الله فلا جرم، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ في إزالة مرض النسيان عن القلب بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وجميع أركان الإسلام بحضور القلب المتور بنور الذكر صارت صادرة بجميع شرائطها موجبة للفلاح الحقيقي، وهو قوله تعالى: ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45] وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1] وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15] والفلاح الحقيقي الإخلاص من جبل الوجود بجلود واجب الوجود.

وبقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45] يشير إلى أن نظر إليه لا يدرك

كهاية الجزاء المعد له بمباشرة أركان الشريعة وملازمة آداب الطريقة للوصول إلى عالم الحقيقة، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17] ولكن يعلم ما تصنعون باستعمال مفتاح الشريعة وصناعة الطريقة لفتح أبواب طلسم الوجود المجازي والموصل إلى الكثر المخفي من الوجود الحقيقي.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٤٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا نُخِطُ بِهِ بِإِمْرِكَ إِذَا لَا تُرَابَ الْمُبُولُ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَحْيَ وَمَا يُجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢)﴾ [العنكبوت: 46 - 51].

ثم أخبر عن جلال أهل الكتاب بأحسن الخطاب وطريق الصواب بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46]، يشير إلى أهل العلم الظاهر إذا جادلوا أرباب القلوب وأصحاب العلوم الباطنة، فالواجب على أرباب القلوب مجادلتهم بالتي هي أحسن، وذلك بأن يكون منهم للخصم تمكين وفي خطابهم ثابتين، وفي قبول الحق أنصاف واعتقاداً نصرته لما راوه صحيحاً بالحجة، وترك الميل إلى شيء باطل بتعقب المذهب، وفي تقرير الحق والدلالة له - يعني الحقيقي - وفق وفي سكونه للتفهم، ولين في الكلام بحيث لم تتبرم النفوس وتبيح فيها البقية الأمارية بالسوء وعصية المذهب، فيمنعهم عن قبول الحق ويحرضهم على الجلال بالباطل فحيث لا يجادلونهم؛ لئلا يزدادوا إنكاراً وقتناً ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [العنكبوت: 46] من العلوم الباطنة وكشف الحقائق ﴿وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ﴾ من العلوم الظاهرة والأحكام الزاهرة بالحجج الباهرة ﴿وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ﴾ والدين واحد ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

[العنكبوت: 46] لقبول الحق وترك الباطل.

وبقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: 47] يشير إلى أنه كما أنزلنا الدلائل والبراهين العقلية على أهل الظاهر كذلك أنزلنا على أهل الباطن الدلائل والبراهين الكشفية بما رآه من الشواهد الخفية، ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: 47] يعني: أرباب القلوب الذين علومهم في أنباء الحق موحية لاتدراسهم الكتب وتحصيل العلوم بالتكرار فإنهم ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: يصدقونكم بما تظهرون من حقائق العلوم وتشيرون إلى وقائعها ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ يعني: على الظاهر على أنواع فمن حرم بنظرنا إليه بالعناية فمنهم: ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي: بصدقكم بما تقيمون عليه من الدلائل الكشفية والبراهين بالواردات الحقيقية دلالة لهم إلى الحق تعالى، ومنهم محروم وسمناهم بالشقاوة فما استقبلتم إلا بالإنكار جحود، وذلك بالجهالة والضلالة.

ثم أخبر عن رعاية أهل العناية عن زلات السلوك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ يَمِينُكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: 48] يشير إلى أن القلب إذا تجرد عن المعلومات والسر تقدير عن يومان والروح تنزه عن الموجودات بالكافر أقرب إلى الفطرة، ولم يشتغلوا لقبول النفوس السفلية من الخسفيات والخيالات والوهميات، فكانوا لما صادفهم من المغيبات قابلية من غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكليف وتكيف بشرية، ولما كان قلب النبي ﷺ في البداية ممزوجاً بعمل جبريل إذ أخرج منه ما أخرج، وقال: هذا حظ الشيطان منك. وفي النهاية محفوظاً عن النفوس التعليمية بالقراءة والكتابة قابلاً لأنزال القرآن عليه مختصاً به عن جميع الأنبياء.

كما قال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: 193 - 194] ثم أثبت هذه الرتبة بتبعية لمتابعيه فقال: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: 49] يعني: أوتوا من الغيب لا من التعلم به يشير إلى قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها أودع براهين حقه وبينات سره ودلائل توحيده وشواهد ربوبيته فقانون الحقائق لقلوبهم، وكل شيء يطلب من موطنه ومحلّه فالدر يطلب من الصدق؛ لأن ذلك مسكنه، كذلك المعرفة، ووصف الحق يطلب من قلوب خواصه؛ لأن ذلك قانون معرفة، ومحل تجلي صفاته بل يطلب حضرة جلاله عند حضائر قدس قلوب

خواص عباده كما سأل الله تعالى موسى ﷺ قال: «إلهي أين أطلبك؟ قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»^(١).

ويقوله: ﴿وَمَا يَتَّخِذُ بَيِّنَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 49] يُشير إلى أن الحرمان من رؤية الآيات من خصوصية دين الحجّة والإنكار إذا غلب على القلوب، فتصدأ كما تصدأ المرأة، فلا يظهر فيها نقوش الغيوب ونعمى عن رؤية الآيات ويقول: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ [العنكبوت: 50] يُشير إلى عمى بصر قلوبهم؛ لأنه تعالى أنزل عليه آية واضحة وهو القرآن فقال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: 51] وهو إتيان بدلالة:

أحدهما: أن نفس القرآن آية لأنه لا يمكنهم معارضته ولا الإتيان شيء من مثله.

والثاني: أن تيسير قراءة مثل هذا القرآن لا من غير كاتب وقارئ وإنزاله عليه وحفظ أدبه وأحواله وجزالة بيانه آية واضحة وعليها دلائل لائحة وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ حِثِّ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: 50] أي: من عند الله والقرآن آية نزلت من عند الله وقوله: ﴿وَلِأَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [العنكبوت: 50] أي: صدور الإنذار والتبشير على وجه الرسالة من مثلي وأنا أمي آية صادرة من عند الله وسراج منير ذلك لا يبصره إلا عيون قلوب منزهة عن عمى الكفر والشرك وسبل حب الدنيا سورة بنور الإيمان مختصرة بالرحمة الخاصة متذكرة بواعظ الله، وذلك تحقيق قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 51] ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا﴾ [العنكبوت: 52] أي: مشاهداً إلى أنه من آياته كما كان ابن مريم وأمه آية والقرآن آية وأنهم عمى لا يبصرون الآيات.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا بِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٣﴾ وَنَسْتَعِظُوكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَكَ الْعَذَابُ وَلَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٤﴾ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ نَسْتَعِظُوكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾ يَوْمَ يَفْشَوْهُمْ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ بِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَرِيعَةً لِّأَتْنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ [العنكبوت: 52 - 57].

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [العنكبوت: 52] إنما آمنوا بالباطل لأنهم عموا بعين القلب لم يروا الحق والآيات ﴿لَهُمْ أَصْحَابٌ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: 179]، فلم يؤمنوا بها وأبصروا بعين النفس فرأوا الباطل وآمنوا به وكفروا بالحق، فإن في عمى القلب بصارة النفس وفي عمى النفس بصارة القلب، وفي بصارته سعادة الدارين وفي عماه خسارة الدارين، فالعميان بعيون القلب، والأبصار بعيون النفس ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [العنكبوت: 52].

ثم أخبر عن أمانة خسارتهم بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [العنكبوت: 53] يشير إلى ظلمية الإنسان وجهولته بالاستعجال بالعذاب يعني من استعجل بالعذاب ولا يصبر على العاقبة لجعل خلق منه، وهو مركز في جبلته فكيف يصبر على السراء والضراء لو لم يصبره الله تعالى كما قال لنبيه ﷺ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127]، وبقوله: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: 53] يشير إلى أن الإرادة القديمة بالحكمة القديمة سميت لكل مقدور وكائن آجلاً في تعلق القدرة به فلا تقدم له ولا تأخر عن المضروب المسمى، وفيه إشارة أخرى أن الاستعجال في طلب العذاب في غير وقته المقدر لا ينفع وهو مذموم كيف ينفع الاستعجال في طلب مرادات النفس وشهواتها في غير أوانها وكيف لم يكن مذموماً ﴿وَلَبِئْسَ لَهُمْ مَا اسْتَعْجَلُوا بِهِ فِي وَقْتِ الْمَقْدَرِ﴾ ﴿بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأن لهم فيه خيراً أو شراً.

وبقوله: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 54] يشير إلى أن استعجال العذاب لأهل العذاب وهو نفس الكافر واقع لا حاجة إليه بالاستدعاء؛ لأن جهنم الحرص والشره والشهوة والكبر والحسد والغضب والحقد ﴿لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 54] أي: بنفس الكافرين أو بالنفوس الكافرة، والآن ينعقد الوقت ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: 55] بإحاطة هذه الصفات ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ الكبر والغضب والحسد والحقد ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ الحرص والشره والشهوة، ولكنهم بنوم الغفلة قاثمون ليس لهم خبر عن رزق العذاب كالنائم لا شعوره له

بما يجري على صورتها؛ لأنه نائم بالصورة فإذا انتبه يجد ذوق ما يجري عليه من العذاب.
 كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ﴾ [العنكبوت: 55] يعني: يوم القيامة ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: 55] أي: ذوقوا عذابي ما كنتم الخلق والخالق به، والذي يؤكد هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 14] يعني: في الوقت ولا شعور لهم: ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: 15] يكون الصلي والدخول يوم القيامة ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ [الانفطار: 16] اليوم، ولكن لا شعور لهم بها فمن تطلع لهم شمس العناية من مشرق القلب فتخرجه من ليل الدين إلى يوم الدين ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾ [الزمر: 69] بشريته ﴿بِنُورٍ رَبَّهَا﴾ [الزمر: 69] يرى نفس محاطة جهنم أخلاقها، فيحذرون ألمها ويقصد الخروج والخلاص عنها، فتؤدي أهل طلب الخلاص.

﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صدقوا وعابنوا بأن جهنم العبد محبطة بهم ووجدوا ذوق ألمها وضيق موطنها ﴿إِنَّ أَرْضِي﴾ [العنكبوت: 56] أي: أرض حضرة جلالي وعظمتي ﴿وَأَسِعَةٌ﴾ فهاجروا بالخروج عن حبس وجودكم إلى سرادقات هويتي ﴿فَإِيَّايَ فَاهْبُتُونِ﴾ [العنكبوت: 56] أي: فإيأي فاطلبون، وإلى هويتي فارجعون بالاختيار شوق أو عبة وموتوا عن أوصاف وجودكم بالإرادة قبل أن تموتوا بالكراهة فإن ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 57] بالاضطرار الذين اعتادوا منا بالفرار مقيدين بسلاسل التعلقات إلى الدنيا وأربابها مغلولين بأغلال الشهوات فيسجنون بسجن نيران الحسرات ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العنكبوت: 58] بحقيقة الوصول والوصال.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [٥٨] الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّهَا لَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ [العنكبوت: 58 - 62].

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مهاجرين عن أوطان الوجود ﴿لَنُبَوِّتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ جنة الوصال ﴿غُرَفًا﴾ من غرف المعارف ﴿يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أنهار الحكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [العنكبوت: 58] في جنات القرب والوصول.

﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [العنكبوت: 58] القاصدين بالخروج عن حجب الأنانية للوصول إلى كعبة الهوية في السير فيها مجذوبين عنهم به ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [العنكبوت: 59] في البداية: صبروا على حبس النفس بقطامه عن لبن مرامها، وفي الوسط: صبروا على تخرج القلب كاسات التقدير من غير تعيين، وفي النهاية: صبروا على بذل الروح لنبل الفتوح من مواهب المعيشة وكرامة المحبوبة ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: 59] بإعراض القلب عن غير الرب واثقين بربوبيته قائمين بقيوميته وبقوله: ﴿وَكَايْنٌ مِّنْ ذَايَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾⁽¹⁾ [العنكبوت: 60] يُشير إلى أن من كانت همته في أرض الدنيا طلب شهوات النفس، فإن رزقها مقسوم لها، وهو لا يحمل النظر عنها فهو متابعة الدابة، الله يرزقها بما هو متمناها، ويرزق إياكم أيها الطالبون الصادقون ما هو متمناكم من مشاهدات الجمال ومكاشفات الجلال والاستغراق في بحر الوصال، وهو السميع لتمني كل متمن، العليم بمطarach نظرهم فيعطي كل متمن على قدر همهم.

ثم أخبر عن سويتهم في الإقرار بوجوده واختلاف طبيعتهم في مطالبة وجوده بقوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: 61] يشير إلى أن بين الخلق في الإقرار بوجود الله وخالقيته سوية، وفي أنوارهم بالتوحيد اختلاف فمنهم من يثبت له الشرك، ومنهم من يثبت له الوحدة وينفي عنه الشراكة، ولكل واحد من الفريقين موجب في الإثبات والنفي وموجب للتسوية في الإقرار، فأما موجب التسوية في الإقرار فقولهم: ﴿بَلَى﴾ فتساووا هاهنا

(1) قال روزبهان: حث سبحانه العباد على التوكل عليه واليقن بلطف صنعه والكرم العميم منه على جميع البرية، وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في الأزل، ولا يكونوا مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما قدر في الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين، ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدخر شيئاً إلى الغد تغدو خاصاً وتروح بظاناً؛ لا تكالهما على الله بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقها، كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدخر شيئاً لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله، فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان لا يدخر شيئاً لغد؛ إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس المجددة في كل لحظة، ولذلك وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا.

بالإقرار بوجود الله وخالفته، وأما موجب إثبات الوحدة ونفي الشراكة فقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظِلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمِنْ أَصَابِهِ ذَلِكَ النُّورُ فَقَدْ اهْتَدَى»^(١).

فالإقرار بالوحدة وإثباتها ونفي الشرك من موجبات تلك الإصابة، فأما موجب إثبات الشراكة فقوله ﷻ: «مَنْ أَخْطَأَ فَقَدْ ضَلَّ»^(٢) فإثبات الشراكة له من موجبات ذلك الإخطاء وحصول الضلالة، وهذا تحقيق قوله تعالى: «اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» [العنكبوت: 62] بإصابة ذلك النور المرشش «وَيَقْدِرُ لَهُ» بإخطاء ذلك النور «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [العنكبوت: 62] يعلم استحقاق كل طائفة من الفريقين لإصابة رشاش النور وإخطائه ويقول: «وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ» [العنكبوت: 63] يُشير إلى طائفة قد أخطأهم في البداية رشاش النور وإخطائه ذلك، فوقعوا في الضلالة وماتت قلوبهم، فإن الضلالة سم قاتل للقلوب ثم أحيّاها بنور الإيمان «وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ» [العنكبوت: 63] سماء الروحانية.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَيْلٌ وَلِلْآخِرَةِ لِهَيِّ الْحَيَوةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٤﴾ فَإِذَا رَجَعُوا فِي الْفَلَائِكِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَنَّا نَجْزِيَنَّهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ إِمَّا هُمْ يُشْكِرُونَ ١٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَسْتَمْنَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَأْمُونًا وَمِنْ خَلْفِ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ أَهْبَابُ مُنْظَرٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُونَ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ١٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ١٩﴾

[العنكبوت: 63 - 69].

﴿مَاءً﴾ [العنكبوت: 63] أي: ماء الإيمان «فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ» [العنكبوت: 63] أرض القلوب «مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا» [العنكبوت: 63] بسم الضلالة «لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» [العنكبوت: 63] الذي أنعم عليهم بنعمة الإحياء لقلوبهم الميتة «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

(1) تقدم تخرجه.

(2) تقدم تخرجه.

يَعْقِلُونَ ﴿[العنكبوت: 63] أي: لا يفهمون تحقيق هذه الإشارة وأيضاً لا يعقلون؛ لأنه ليس هذا المعنى مناسباً لقولهم بأن من أخطأه رشاش ذلك النور في البداية وهو موجب للضلالة كيف يهديه الله في النهاية، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: 40] وذلك لأن عقولهم بمعزل عن فهم أن الله تعالى نور مصباح زجاجة قلب نبيه وحبيبه ﷺ بنور جماله وجلاله، ثم بعثه إلى الخلق وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: 15] وهو سراج منير، فمن آمن به واتبع سراج قلبه المنطفئ من ذلك النور سراج قلبه المنير، نور الله سراج قلبه بذلك النور فأحياء بعد موته.

كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَبِينًا فَأَخِينَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: 122] أي: في الظلمات التي خلق فيها، ولم يصبه رشاش النور وبقوله: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُهوٌ وَلَعِبٌ﴾ [العنكبوت: 64] يُشير إلى هذه الحياة الدنيا يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إلى الحياة التي يعيش بها أهل الآخرة في الآخرة، وجوار الله تعالى هو ولعب، وإنما شبهها باللغو واللعب لشيئين:

أحدهما: أن اللغو واللعب سريع الانقضاء لا يداوم، فلهذا المعنى أن الدنيا بشهواتها كظلمة زائل لا يكون لها بقاء، فلا تصلح لاطمئنان القلب بها والركون إليها.

والثاني: أن اللغو واللعب من شأن الصبيان والسفهاء دون العقلاء وذوي الأحلام؛ وهذا كان النبي ﷺ يقول: «ما أنا من ديد ولا دد مني»⁽¹⁾ والدد اللغو واللعب فالعاقل يصون نفسه منه وبقوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: 64] يشير إلى أن دار الدنيا هي الموت؛ لأنه تعالى سمى الكافر وإن كان حياً بالميت بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80].

وقال تعالى: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: 70] فثبت أن الدنيا وما فيها هي الموات إلا من أحياء الله بنور الإيمان، فهو الحق والآخرة عبارة عن عالم الأرواح والملكوت فهي حياة كلها، وإنما سماها الحيوان؛ لأن الحيوان ما يكون حياً وله حياة فيكون جميع أجزائه حياً في الآخرة حيوان؛ لأن جميع أجزائها حية، فقد ورد في الحديث أن الجنة بها فيها من

(1) ذكره حقي في تفسيره (293/10).

الأشجار والأثمار والغرف والحيطان والأنهار حتى ترابها وحصاها كلها حية، فالحياة الحقيقية التي لا تشينها الغصص والمحن والأمراض والعلل، ولا يدركها الموت والفوت هي حياة أهل الجنات والقربات لو كانوا يعلمون قدرها وغاية كمالياتها وحقيقة عزتها لكانوا أشد حرصًا في تحصيلها هاهنا، فمن فاتته لا يدركها في الآخرة ألا ترى أن من صفة أهل النار أنه لا يموت فيها ولا يحيا يعني ولا يحيا بحياة حقيقية يستريح بها فواتهم يتمنون الموت ولا يجدونه.

وقوله: ﴿فَإِذَا رَكِيزُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: 65] يشير إلى أن الإخلاص تفرغ القلب عن كل ما سوى الله والثقة بأن لا نفع ولا ضرر إلا منه، وهذا لا يحصل إلا عند نزول البلاء في معرض التلف دوامة الهلاك؛ ولهذا وكل البلاء بالأنبياء والأولياء لتخليص الجوهر الإنساني القابل للفيض الإلهي من فيها التعلقات بالتكوين والرجوع إلى حضرة المكون، فإن الرجوع إليها مركون في الجوهر الإنساني لو خلى إلى طبعه لقوله تعالى: ﴿إِنِّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ [العلق: 8] فالفرق بين إخلاص المؤمن وإخلاص الكافر أن يكون إخلاص المؤمن مؤيدًا بالتأييد الإلهي، وأنه قد عبد الله مخلصًا في الرضا قبل نزول البلاء فنال درجة الإخلاص المؤيد من الله بالسر.

قال تعالى: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»⁽¹⁾، فلا يتغير في الشدة والرخاء ولا في السخط والرضا، وإخلاص الكافر إخلاص طبيعي قد حصل عند نزول البلاء وخوف الهلاك بالرجوع الطبيعي غير مؤيد بالتأييد الإلهي عند خمود التعلقات ككواكب الفلك: ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: 65] دعاء اضطرار فأجابهم من يجيب المضطر بالنجاة من ورطة الهلاك، ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ وزوال الخوف والاضطرار عاد المشثوم إلى طبعه ﴿إِذَا هُمْ بِشِرْكُونْ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ أي: ليكون حاصل أمرهم من شقاوتهم أن يكفروا بنعمة الله ليستوجبوا العذاب الشديد، ﴿وَلِيَسْتَمْتَعُوا﴾ أيًا ما قلائل، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 66] أن عاقبة أمرهم دوام العقوبة على الأبد.

ثم أخبر عن شقاوة أهل العناد وسعادة أهل الجهاد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمُونًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67] يشير إلى حرم القلب فإنه آمن من دخول الشيطان فيه بأن الله حرم عليه دخوله فيه؛ ولكنه تتخطف الناس الصفات الناسوتية النفسانية من حولهم أي: حول القلب وصفاته ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ﴾ وهو ما سوى الله مشارب النفس ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ يصرفون صدقهم في طلبه ﴿وَبِإِنْعَمَةِ اللَّهِ﴾ وهي مشاهدة الحق تعالى ﴿يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: 67] بالآلا يطلبون.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [العنكبوت: 68] بأن يرى نفسه بأن له مع الله وقتاً أو حالاً أو كشفاً أو مشاهدة، ولم يكن له من ذلك شيء وقالوا: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: 28] به يشير إلى الإباحية وأكثر مدعي زماننا هذا إذا صدر منه شيء على خلاف السنة والشرعة يقولون: إنا وجدنا مشايخنا عليه، والله أمرنا بهذا أي: مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة قربنا إلى الله وقوة ولايتنا، فإنها لا تقربنا بل تنفعنا وتقيدنا ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ [العنكبوت: 68] أي: بالشرعة وطريقة المشايخ وسيرتهم.

﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ﴾ [العنكبوت: 68] النفس ﴿مَثْوًى﴾ [العنكبوت: 68] محبس ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 68] أي: لكافر نعمة الدين والإسلام والشرعة والطريقة بما يفترون ويدعون بلا معين القيام كذايين في دعواهم، وقد وعد الله الصديقين المجاهدين بما وعدهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69] أي سبل وجداننا كما قال: «ألا من طلبني وجدني ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً...»

(1) قال البقلي: قال الجنيد: لنهدينهم سبيل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه. قال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا، ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته موصولة بالتواني والأمان، ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. قال عبد الله بن منازل: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليها، وأدب الخدمة أعز من الخدمة. قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف: وكل عتمل لتقل العبودية في اختلاف ما وضع الله من عوض وفضل فهو داخل في أحوال المجاهدين. قال الأستاذ: شغلوا ظواهرهم بالوظائف، فأوصل إلى سرائرهم اللطائف.

الحديث⁽¹⁾.

وقد قالت المشايخ: المجاهدات تورث المشاهدات، ولو قال قائل: ما للوهابيين والبراهمة والفلاسفة أنهم يجاهدون النفس حق جهادها، ولا يورث لهم المشاهدات؟ قلنا: لأنهم أقاموا بالمجاهدات فجاهدوا وتركوا الشرط الأعظم منه وهو قوله: ﴿فِينَا﴾ أي: خالصاً وهم جاهدوا في الهدى والدنيا والخلق والرياء والسمعة والشهوة وطلب الرئاسة والعلو في الأرض والتكبر على خلق الله فأما من جاهد في الله جاهد أولاً بترك الحرمات ثم بترك الشبهات ثم بترك الفضلات، ثم بقطع التعلق تزكية للنفس، ثم بالتنقية من شواغل القلب على جميع الأوقات وتخليته عن الأوصاف المذمومات تصفية للقلب، ثم بترك الالتفات إلى الكونين وقطع الطمع عن الدارين تحلية للروح، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا﴾ في قطع النظر عن الأغيار بالانقطاع والانفعال لنهدينهم سبلنا بالوصول والوصول.

ثم اعلم أن الهداية على نوعين: هداية تتعلق بالمواهب فمن وهبه الله، فهي سابقة والتي تتعلق بالمكاسب فمن كسب العبد وهي مسبقة ففي قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ [العنكبوت: 69] إشارة إلى أن الهداية الموهبة سابقة على جهد العبد وجهده ثمرة تلك البذرة، فإن لم يكن بذر الهداية الموهبة مزروعة بنظر العناية في أرض طينية العبد لما نبت منها حضرة الجهد، ولو لم يكن المزروع مزكى بسقي جهد العبد لما أثمر ثمار الهداية المكتسبة.

فهرس المحتويات

3	سورة الحجر
24	سورة النحل
74	سورة الإسراء
116	سورة الكهف
159	سورة مريم عليها السلام
185	سورة طه
220	سورة الأنبياء عليهم السلام
251	سورة الحج
282	سورة المؤمنین
306	سورة النور
320	سورة الشعراء
323	سورة النمل
353	سورة القصص
388	سورة العنكبوت
415	فهرس المحتويات

AL-TA'WĪLĀT AL-NAJMIYYAH

by

Najmuddīn al-Kubrā

Followed by

‘AYN AL-HAYĀT

by

‘Alā‘uddawlah al-Simnāni

Edited by

Aḥmad Farīd al-Mizyadi

Volume IV

أمنيتها / كوفتمت بطبعة سنة 1971 بيروت - لبنان
1st. by Mohammed Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établir par Mohamed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban